

اسلام کے
بُنیادی عَقائد

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

مکتبہ ملت دیوبند یو پی

منظور کردہ

جلسہ علمی جامعہ بینا (اردو) دیوبند
برائے فاضل دینیات

اسلام کے بنیادی عقائد

— مع —

اسلام اور معجزات

از تالیفات

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

— ناشر —

مکتبہ ملت دیوبند

پن نمبر ۵۵۴ ۲۴۷

نام کتاب

اسلام کے بنیادی عقائد

مصنف _____ علامہ شبیر احمد عثمانی رح

باہتمام _____ انعام الہی صدیقی

ناشر _____ مکتبہ ملت دیوبند

سول ایجنٹ — اداۃ تاج المعارف دیوبند

اپنی ضرورت کے ہر کتابے کیلئے لکھیں

فرمائش کے بروقت تعمیل ہمارا امتیاز ہے

منیجر

مکتبہ ملت دیوبند یو پی ۲۴۷۵۵۴

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۹۴	معجزات اور قوانین طبیعیہ	۴	عرض ناشر
۹۷	معجزات اور وہم پرستی	۵	تقریظ علامہ انور شاہ کشمیری
۹۸	پجائی سے گھبرانا نہیں چاہیے	۶	اسلام
۹۹	سائنس اور معجزات	۱۲	خدا کا وجود
۱۰۴	قدرت اور عادت	۲۹	توحید
۱۰۷	معجزہ خدا کی خاص ہے	۴۲	نبوت
۱۱۰	عادت ہے	۴۸	ملائکہ اور شیاطین
۱۱۲	معجزہ کوئی فن نہیں	۵۲	نبی کی علامات
۱۱۲	معجزہ میں شبہ کی	۵۷	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۵	گنجائش نہیں	۶۱	کی رسالت
۱۱۵	معجزہ نبوت کی	۷۶	اسلام اور علم و فن
۱۱۸	نعلی تصدیق ہے	۷۸	خوارق عادات اور قانون قدرت
۱۱۸	دورِ حاضر سے اس کی مثال	۸۲	معجزہ قانون قدرت کے مطابق ہے
۱۱۸	معجزہ کرامت اور ارباب ص	۸۰	دو تاریخی مثالیں
۱۱۸	میں فرق	۸۳	معجزہ ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے
۱۱۸	کرامت اور استدراج	۸۴	عالم ارواح
۱۱۸	کافرق	۸۶	روح کے متعلق چار نظریے
	✧ ✧ ✧ ✧	۹۰	ارواحِ مجرّمہ کا وجود
	✧ ✧ ✧ ✧	۹۲	خوارق کاثبوت متواتر ہے
			سنتہ الشریعہ کے غیر متبدل ہونے کا مطلب

عرض نامہ

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی ولادت باسعادت ۱۰ محرم الحرام ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۸۸۵ء بمجنور میں ہوئی جہاں ان دنوں علامہ عثمانیؒ کے والد مولانا فضل الرحمن عثمانیؒ سرکاری مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر تھے۔ علامہ عثمانیؒ کا اصل وطن دیوبند ہے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کا برصغیر میں جو علمی و دینی مقام ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علامہ عثمانیؒ تحریر و تقریر میں لاثانی بڑے ذہین مبصر، و مفکر دیدور عالم تھے۔ غیر منقسم ہندوستان کے تمام علماء آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے۔

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ کے خصوصی تلامذہ میں تھے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے اور یہیں ایک عرصہ تک تفسیر حدیث کی درس و تدریس میں مشغول رہے تقسیم ملک کے وقت پاکستان تشریف لگئے۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء بروز شنبہ ساڑھے گیارہ بجے بھالپور میں انتقال فرمایا اور ۱۴ دسمبر کو اس آفتاب علم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ زیر نظر یہ کتاب علامہ کی اہم اور بنیادی تصنیف ہے علماء اور عوام کے افادہ کے پیش نظر اسکو شائع کیا جا رہا ہے امید ہے کہ اس علمی خدمت میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

والسلام :- انعام الہی فاضل دیوبند
مالک :- مکتبہ ملت دیوبند دیوبند

تقریظ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قبلہ کشمیریؒ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ایک مدت گزرتی ہے کہ احقر نے حضرت علامۃ العصر مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی کی خدمت عالی میں عرض کی تھی کہ تفسیر قرآن اس زمانہ کی ضرورت کو لحاظ کر کے جو بقاریں محمدی کا واحد مدبر اور دنیا کو اس کا انتظار ہے اس کا ایک مقدمہ مبسوط علی حدہ لکھا جانا چاہیے جس میں چند مسائل اور عقائد عقلاً و نقلاً سلف صالح اور اہل سنت والجماعت کے طریقہ پر طے کئے جاویں مثلاً مسئلہ تقدیر، خلق افعال عباد اور مسئلہ معجزات جس میں اکثر یورپ کے جذبات کے مقلدین تعریف سے کام لیتے ہیں الحمد للہ والمنتہ کہ جناب مستطاب موصوف الصدور نے مسئلہ معجزات کو لکھ لیا ہے اور انشاء اللہ المستعان ایسا واقع ہوا ہے کہ احقر کے دائرہ تمنائے بہت اعلیٰ و ارفع اور حاوی اور منضبط کہ ہر ایک حق پسند سے یہ مسید قائم ہو گئی کہ دیکھتے ہی انشاء اللہ بدون کسی تردد کے مطمئن ہو جائیں گے اور ایک بڑے مقدمہ تفسیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ مؤلف علام کو جملہ اہل حق کی طرف سے جزاء خیر دے واللہ ولی التوفیق۔

احقر محمد انور عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۶ھ

اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُحَمَّدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ، وبعده
یہ مبارک عنوان جس کی بقدر مناسب تفصیل لکھنے پر آج میری خوش قسمتی
اور سعادت نے مجھ کو آمادہ کیا ہے جس قدر اپنے تلفظ کی حیثیت سے چھوٹا۔
مختصر اور مفرد دکھائی دیتا ہے اسی قدر اپنی معنوی وسعت کے اعتبار سے
تفصیل طلب اور وقت خیز ہے، اسلام کی تاریخ اس کی صداقت، اس
کے فوائد اس کے برکات اور اس کی ترقی و تنزل کی داستان بے حد
پُر نتائج اور دلچسپ ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس قلیل وقت میں پوری
نہیں ہو سکتی جو اس تحریر کے لکھنے میں میں اپنے پاس سے صرف کر سکتا
ہوں لیکن محض یہ نیت کر کے کہ ایسے مقدس اجلاس کے سلسلہ میں مضامین
کا اس طرح کہ اہم اور ضروری عنوان سے خالی رہنا بھی شاید بہتر علامت
نہ ہو، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی بے بضاعتی اور کم مائیگی کا اقرار
کر دینے کے بعد بہ کمال اختصار اسلامی اصول کو جس طرح پر کہ میں سمجھا ہوا
ہوں اپنی قوم اور احباب کے رُوبرُو پیش کر دوں تاکہ ہمارا یہ مجمع اسلام
کے بابرکت تذکرہ کے ثواب سے محروم نہ رہے اور مولینا عبید اللہ صاحب کے

حکم کی (جنہوں نے میرے دل میں اس مضمون کی تحریک پیدا کی) تحصیل نہ کرنے کا بھی مجھ کو گنہگار نہ ہونا پڑے

اس میں کچھ شک نہیں کہ مجھ سے پہلے سینکڑوں مصنفین نے اسی مضمون پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہزاروں فضلاء اسی عنوان پر خامہ فرسائی کر چکے ہیں اور لاکھوں پیرایوں میں انہیں مسائل کا اعادہ ہو چکا ہے اور بے شمار آدمی اس موضوع پر اپنی جادو بیانی کا ثبوت دے چکے ہیں اور اسی حالت میں ہماری اس ناچیز تحریر کی کوئی وقت قائم ہونا نہایت مشکل ہے لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم کو اپنے مضمون کی وقت قائم کرنے کی خلش ہو گئی و امن گیر نہیں ہے اور نہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہمارے بہرہ جملہ پر واہ واہ کے نعرے بلند کئے جائیں یا احسنت اور مرہا کی صداؤں سے آسمان سر پہ اٹھایا جاوے یا بات بات پر سبحان اللہ اور الحمد للہ کا ورد پڑھا جاوے

ہماری صرف ایک ہی آرزو ہے، اور اسی میں کامیاب ہونے کو ہم اپنی محنت کا اصلی صلہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دلی خیالات ہم نہایت صفائی کے ساتھ عام پبلک میں پیش کریں گے اگر سچائی اور راستی پر مبنی ہیں اور درحقیقت ان خیالات کا ماننے والا حیات ابدی کا مستحق ہو سکتا ہے تو اہل عقل ان کی تصدیق فرما کر ہم کو راحت اور تسلی بخشیں اور اگر فی الواقع ان خیالات کو ہم نے اپنی غلطی سے دل میں جمایا ہے یا ان کے تسلیم کرنے میں اوہام کی آمیزش لگی ہوئی ہے یا کسی کو رائے

تقلید اور بے جا حسن ظن کی وجہ سے انہوں نے ہمارے دل میں راہِ ہادی
ہے تو براہِ نوازش ہماری غلطیوں پر ہم کو متنبہ فرما کر ایک گم گشتہ راہ کی
ہدایت کا اجر جو خدا کے یہاں سے مل سکتا ہے اپنے دفترِ حسنت میں
درج کرانے کی کوشش کریں۔

سامعین کو یہ نہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ میری تقریر کا عام ماخذ اگرچہ
اکابرِ سلف کی تصنیفات سے باہر نہ ہوگا، لیکن اس کا پیرایہ بیان اور ترتیب
دلائلِ جداگانہ طرز پر ہوگی اور شاید اصولِ اسلام کے ضمن میں بعض ایسے مضامین
بھی نظر پڑیں گے جن کی اس قدر تفصیل دوسری کتابوں میں نہ مل سکے گی
کیوں کہ اسلام کی فیض رسانی ہر خاص و عام اور ہر عالم و جاہل کے واسطے
ہے اور اس کے اسرار اور فیوض عامہ کسی شخص پر ختم ہونے والے نہیں
ہیں وہ اسلام جس کے چشمہ سے قطرہ قطرہ آبِ حیات بن کر نکلا ہے جس
کے خزانے میں سے علم و معرفت کے محل و جواہر تقسیم ہوتے رہے ہیں جس
کی عالمگیر روشنی سے دنیا کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا ہے وہ اپنے اخیر زمانہ
کے پیروؤں کو اپنی فیاضی سے محروم رکھے اور اپنے ایک سچے مناقب و
کمالات بیان کرنے والے کی کچھ امداد نہ کرے یہ بالکل قیاس سے باہر ہے۔
نہیں یقین کتابوں کہ میری تقریر کا روشن عنوان اس مضمون میں
خود میری رہبری کرے گا اور اگر اور کچھ نہیں تو اس سے بھی کیا کم کہ ایک
ایسے اولوالعزم مذہب کے نام لینے ہی سے میری تقریر کی کافی حد تک
عزت کی جاسکے گی۔

یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اسلام کے یا اور کسی مذہب کے غیر متناہی
فروع کا احاطہ کرنا اور ہر ایک جزئی جزئی کو دلائل یا قیاسات سے ثابت
کہ دکھانا صرف دشوار ہی نہیں بلکہ فصول اور بے کار بھی ہے کیوں کہ
جب ایک مذہب کے تمام اصول بروئے عقل و انصاف تسلیم کر لئے گئے
تو فروعات اور جزئیات کے ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں
رہ سکتی، اس لئے ہر مذہب و ملت کی جانچ اس کے اصول اور کلیات
ہی کی صداقت سے کی جائے گی اور اس کی حقانیت کی پڑتال کلبھی
بہتر اور آسان ذریعہ قرار پائے گا۔

اس قید کو ملحوظ رکھ کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول بلکہ
رتنگی وقت کا لحاظ کر کے اصل الاصول کہا تک عقل صحیح اور فطرت
سلیمہ کے زیر حمایت ہیں وہ انسان کی فلاح و بہبود کی کس حد تک کفایت
کر سکتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے شاندار مذاہب سے ان کو کیا فوقیت
اور امتیاز حاصل ہے انہوں نے بندوں کے دلوں میں خدا کی کیسی قدر
منزلت قائم کرائی ہے اور پیغمبروں کا کس قسم کا احترام منوائے کی کوشش
کی ہے۔ اگر ہم اپنی اس تحقیق میں جس کا مدار محض نیک نیتی پر ہو گا خاطر
خواہ کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھو کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا بھاری
فرض ادا کر لیا، اور بہت سے دوستوں کو جو مجھ ہی جیسے ہوں سخت
محنت اور کدو کاوش اور دردِ سری سے نجات دلا دی اور ہزار ہا
بندگانِ خدا کو تفتیشِ مذاہب میں ایک طویل جانکاہی سے بچا دیا۔

ہاں یہ بات بار بار یاد دلانے کے قابل ہے کہ اس مختصر تحریر میں جو کچھ مذکور ہوگا وہ طویل و عریض بیانات نہ ہوں گے، نہ کثیر التعداد علماء کی رایوں کا استقصا اور موازنہ کیا جاوے گا اور نہ بے انتہا کتابوں کے حوالے درج ہوں گے کیوں کہ ان مباحث کے لئے ہم نے خود ایک ایسی مبسوط اور مستقل تصنیف کا ارادہ کر رکھا ہے جس کو ہماری اس تحریر سے وہی نسبت ہوگی جو کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر و لپیڈیر کو ان کی حجۃ الاسلام سے اس تحریر میں جو کچھ خیال ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اصول اسلام کی تشریح میں بعض کارآمد اور مفید عام مضامین نہایت ایجاز کے ساتھ لکھ دیئے جائیں جن سے ایک طرف تو ہمارے مذہبی خیالات کا اندازہ ہو جائیگا اور دوسری طرف اس مفصل کتاب کی رحس کا قصد میں نے ابھی ظاہر کیا، نوعیت مضامین سے واقف ہونے اور طرز تحریر کے پرکھنے کا بھی مشتاقوں کے واسطے یہ تحریر ایک نمونہ بن جائے گی،

بلاشبہ اس قدر وسیع عنوان (اسلام) کو ان چند اوراق میں کھپا دینا دریا کو کوزہ میں بند کرنے سے ہرگز کم نہیں ہے مگر اسلام کے تعجب انگیز اعجازوں میں سے یہ بھی ایک ہے جس پر ڈاکٹر کسٹاؤ لیان وغیرہ محققین یورپ نے بھی حیرت ظاہر کی ہے کہ جس قدر طویل ہے اسی قدر مختصر بھی ہے اور جتنا دشوار ہے اتنا ہی آسان بھی ہے اور جیسا کہ اس سے ایک حکیم اور ارسطو نے وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے ایسے ہی ایک

عامی اور افریقہ کا ایک وحشی بھی اپنا کام نکال لیتا ہے، اسلام کے برگزیدہ بار اگرچہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں مگر ان سب کی جڑ صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ ہے۔ ان ہی دو جملوں میں تمام اسلامی معتقدات کا خلاصہ اور لب لباب نکل آتا ہے اور یہی کلمہ شریعت اسلام کا جوہر ایمان کی رُوح، راستی کا نشان، ہدایت کی زندہ تصویر اور علوم حقائق کا سرچشمہ ہے، اسی کلمہ سے دائمی راحت حاصل ہوتی ہے اسی سے رُوحی مسرت اور حقیقی آرام ملتا ہے، اسی کی بدولت مسلمان خیر الالم کے لقب سے سرفراز کئے گئے ہیں اور اسی کے چھوڑنے سے آج ان کو فقرِ مذلت میں گرا دیا گیا لیکن جبکہ یہ کلمہ کل اہل اسلام کے نزدیک ایسی نعمتِ عظمیٰ اور رحمتِ کبریٰ تصور کر لیا گیا، تو نہایت ضروری ہے کہ اسلام پر مضمون لکھنے والا اول اسی کی حقیقت کے واضح کرنے میں اپنا وقت صرف کرے اور جب تک اس کی کامل تحقیق سے فارغ نہ ہو جائے اسی کو مطلع نظر بنائے رکھے چنانچہ میلہ ارادہ بھی اس وقت یہی ہے کہ جہاں تک غور کیا گیا اس کلمہ کے دو جزِ نظر آئے ان میں سے پہلا جزِ وحس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز معبود بننے کی صلاحیت و استحقاق نہیں رکھتی فی الواقع تین مضمونوں پر مشتمل ہے خدا کا وجود ہونا اس کا قابلِ عبادت ہونا اور اس کی خدائی میں کسی کا شریک نہ ہونا۔

خدا کا وجود

یہی وہ مضمون ہے جس کی تائید تمام ادیان و مذاہب نے یک زبان ہو کر کی ہے اور جس پر بلا تکبر اہل ملل کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ بلا حد جن کا دوسرا نام منکین مذہب بھی ہے، زور شور کے ساتھ اسی مضمون کی تردید پر تے ہوئے ہیں اور ماؤ یین (میٹریسٹ) کے گروہ سے ہماری سب سے بڑی معرکہ آرائی اسی میدان میں ہو سکتی ہے۔

یورپ میں مادہ پرستوں کی جو جماعت تیار ہوئی ہے اس نے آج کل مذہبی دنیا میں ایک عام ہلچل ڈال رکھی ہے اور نہایت مبہاکی کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے کہ خدا کا وجود ہرگز کوئی واقعی وجود نہیں ہے بلکہ وہ بھی ان وہمی اشیاء میں سے ایک شے ہے جن کو انسانی تخیل نے قوانین طبعیہ سے مرعوب ہو کر اختراع کر لیا تھا رفتہ رفتہ اس فرضی خدا نے لوگوں کے دماغوں پر ایسا کچھ قبضہ اور اقتدار حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے تمام اعمال و افعال اور تمام ارادوں بلکہ تمام کائنات کی عنان حکومت اسی کے ہاتھ میں دے دی اور محض اپنی خوش اعتقادی سے یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں جو کچھ کہتا ہے خدا ہی کرتا ہے اور جس قدر حوادث پیش آتے ہیں یا واقعات کا ظہور ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک پتہ بھی ملتا ہے اور ایک تنگہ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے تو بغیر اس کے حکم اور ارادہ کے

نہیں ہو سکتا۔

مادہ پرست کہتے ہیں، کہ اہل مذاہب سے کوئی پوچھے کہ تم کو ایک ایسی مافوق الفطرت ہستی کے ماننے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے کیا عالم میں جو حادثات واقع ہوتے رہتے ہیں یا زمانہ جو پلیٹیاں کھاتا ہے یا وجود کی آمد و شد جو اکثر چیزوں میں مشاہدہ کی جا رہی ہے تمہارے اس فرضی خدا کے سوا اور کسی سبب سے ربط نہیں کھا سکتے یا مادہ جو مع اپنی حکمت کے ابدی وابدی ہے ان ضرورتوں کو سر انجام نہیں دے سکتا یا خواہی نخواہی تم کو ایک موبہم خارج از عقل ہستی کے سامنے جہہ سائی ضروری معلوم ہوئی اگر ہم سے پوچھو تو یہ سب خیالات ارباب مذاہب کی ناواقفیت اور کوتاہ فہمی پر مبنی ہیں کیونکہ زمانہ حال کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے ————— کہ عالم کی

تمام سماوی اور ارضی اشیاء کی اصل دو چیزیں ہیں، مادہ اور اس کی قوت (حرکت) اور ازل سے دونوں تلازم کے ساتھ موجود ہیں یہ ناممکن ہے کہ مادہ اور اس کی حرکت میں جدائی اور انفصال ہو سکے اور ایک بغیر دوسرے کے پایا جاوے، مادہ سے وہی اجزاء و مقراطیسی مراد ہیں جو اس خلا میں بھرے ہوئے ہیں اور جو اگرچہ ذہنی قسمت قبول کر سکتے ہیں لیکن خارجی تقسیم کا ان میں امکان نہیں انہیں ذرات کو اشیر (ایتھر) سے تعبیر کرتے ہیں، اور انھیں کی دوامی حرکت کی وجہ سے اجرام سماوی یعنی ستارے اور کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات جو

پہلے سے موجود نہ تھے وجود میں آئے ہیں اور ان چیزوں کا مادہ اور اس کی حرکت سے بننا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ کوئی معلول اپنی علت سے بے اختیار بن جاتا ہے چنانچہ ان اشیاء کی پیدائش میں مادہ اور اس کی حرکت کو نہ کسی قسم کا ادراک ہوتا ہے اور نہ ان میں قصد و ارادہ پایا جاتا ہے اور جب ہم کائنات عالم اور تمام مخلوقات کے وجود کو مادہ اور اس کی حرکت سے منسوب کر سکتے ہیں تو نہ ہم کو کسی فرضی خدا کی حکومت ماننی پڑتی ہے اور نہ اپنے کو مذہبی طوق و سلاسل میں پھانسنے کی ضرورت رہتی ہے غرض ہمارے نزدیک مادہ بھی قدیم ہے اور اس کی حرکت بھی قدیم ہے اور جو سلسلہ صورتوں کا مادہ کے اندر قائم رہتا ہے وہ بھی قدیم ہے اگرچہ صورت شخصیت علیحدہ علیحدہ حادث ہے اس حالت میں ہم کو خدا کے وجود کی اصلا ضرورت نہیں بلکہ مادہ اور اس کے قوانین فطریہ ہی عالم کی ہستی اور بقا کی ضمانت ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ بے شک مادیات نے بزعم خود کائنات کے وجود کا ایک خاص سبب پیدا کیا لیکن ابھی تک جس منتظم اور مرتب کائنات کے سبب کی ہم کو تلاش تھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی انہوں نے ہم کو ایک نہایت علیم و حکیم اور ہمہ صفت موصوف خدا سے علیحدہ کر کے ایک ایسے خدا پر قناعت کرنے کی رائے دی جو بالکل اندھا بہرہ، گونگا، اور بے حس و بے شعور ہے جس کا کوئی کام نہ قصد و اختیار سے ہو سکتا ہے، نہ مصنوعات میں کسی قسم کی ترتیب اور تناسب پیدا کرنے پر

قادر ہے نہ اس میں سمجھ کا مادہ ہے نہ وہ کسی قاعدہ و قانون سے واقف ہے نہ اس کو امور انتظامیہ کی اطلاع ہے، حالانکہ جس عالم کے فاعل کا ہم کو کھوج لگانا تھا وہ عالم کائنات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے ہر ہر جزو میں بیش قیمت حکمتیں و ولعیت رکھی ہوئی ہیں جس کے عجیب و غریب امرا کا مشاہدہ کرتے کرتے عقل انسانی تھک جاتی ہے اور جس کے بہت تھوڑے سے حصہ کا تتبع کرنے سے حکماء کو خصوصاً ان مادہ میں کو یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ مظاہر فطرت کی جس قدر باریکیاں ہم معلوم کر سکے ہیں وہ اس سے بہت ہی کم ہیں جو اب تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ علم تشریح علم الافلاک، علم الحيوانات، علم نباتات اور علم طبقات الارض کے ماہرین سے دریافت کرو جو راز بائیں قدرت تم نے موجودات عالم میں آج تک دریافت کئے ہیں وہ کس قدر ہے، اور ان کی حفاظت کے واسطے کتنے دفتر اور کتنے کتب خانہ تم کو درکار ہوئے ہیں۔

پھر عالم کے احوال میں جو تفاوت اور حاجت مندی کے آثار پائے جاتے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالو اور ہر شے کی پستی و ذلت کو جس سے خدا تعالیٰ کی پر حکمت و جبروت کا سبق حاصل ہوتا ہے، بہ نظر تعمق ملاحظہ کرو تا کہ تم کو معلوم ہو کہ یہ کارخانہ یوں ہی بے سرا اور بخت و اتفاق سے پیدا ہونے کے قابل نہیں ہے۔

آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھئے کہ ایک حال پر قرار نہیں کبھی عروج ہے، کبھی نزول، کبھی طلوع ہے کبھی غروب، کبھی نور، کبھی

گہن، آگ کو دیکھنے کہ بے قرار ہے تھامے نہیں تھمتی، ہوا کا یہ حال ہے کہ کبھی حرکت کبھی سکون اور حرکت بھی ہے تو کبھی شمال کبھی جنوب، کبھی پرب اور کبھی پچم کہ ماری ماری پھرتی ہے، ادھر پانی کا کڑا ہوا کے دھکوں سے کہیں کا کہیں نکلا جاتا ہے، اور زمین کو بھی پستی کے سوا لا چاری اس طرح کی ہے کہ اس پر کوئی دوڑتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی کھودتا ہے، کوئی بھرتا ہے، اسی طرح نباتات کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے، کبھی تر ہو جاتے ہیں کبھی خشک ہو جاتے ہیں اور اس پر ایک زمین ایک پانی اور ایک آفتاب ہونے کے باوجود اس قدر مختلف پھول اور پھل لاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی مناسب نہیں رکھتے علیٰ ہذا القیاس حیوانات خصوصاً بنی نوع انسان باوجودیکہ سب کے سب اربع عناصر ہی سے مرکب ہیں شکل و شمائل غو، بو، اور خاصیت و مزاج میں اتنے مختلف معلوم ہوتے ہیں کہ مدارِ اک سے باہر ہے، اس کے علاوہ ٹھوک پیاس صحت، مرض، گرمی، سردی اور حرص و ہوا وغیرہ کے بہت سے موکل ان کے پیچھے ایسے لگا دیئے ہیں کہ جس سے شرفِ حیات بھی خاک میں مل گیا، اور حضرت انسان کے پیچھے تو اتنا شکر کا لشکر خواہشات اور حاجات کا متعین ہوا کہ جس نے اُس کی فہم و دانش کو ناچار کر کے تمام شرافت و عزت کو ملیا میٹ کر دیا، دوسرے حیوانات تو صرف کھانے پینے ہی کے محتاج ہیں،

لباس، مکانات، سواری، عزت، منصب، جاگیر، میٹھے

کھٹے، نمکین کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے لیکن انسان کو بغیر ان چیزوں کے بھی زندگی بسر کرنا محال یا دشوار ہے بلکہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خوبی اور کمال زیادہ تر تھا اسی کو اوروں کی نسبت زیادہ قیودات میں بند کر کے رکھا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بادشاہ اگر غریبوں کو قید کرتے تو کئی کئی قیدیوں کو ایک محافظ سپاہی کفالت کرتا ہے، اور اگر کوئی بادشاہ یا امیر ان کی قید میں آجاتا ہے تو گو اسے تعظیم سے رکھیں لیکن اس پر بہت پرے اور بڑے بڑے بہادر حفاظت کے لئے مقرر کیا کرتے ہیں۔

پھر حال جبکہ ایسے ایسے اشرف اجزائے عالم اس ذلت و خواری میں گرفتار ہیں جس کا ذکر اوپر ہوا، ایسے مجبور ہیں کہ دم بھر کو بھی ان قیودات کے شکنجوں سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے تو بلاشبہ ان کے سر پر کوئی ایسا منتظم حاکم ہے جو ان سے ہر وقت قیدیوں کی مانند یہ سب بیگاری لیتا ہے اور چین سے نہیں رہنے دیتا تاکہ یہ مغرور نہ ہو جائیں اور اوروں کو ان پر بے نیازی کا گمان نہ پیدا ہو۔

بلکہ ان کو ایسا ذلیل و خوار دیکھ کہ یہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی خدا کو پہچانیں اور سمجھ لیں کہ یہ اس کے انتظام کی خوبی ہے کہ ان سے طرح طرح کے کام لیتا ہے اور ان پر قسم قسم کے احوال بھیجتا ہے اور یہ ایسا قصہ ہے جیسا کہ ایک بیمار مغز اور مدبر حاکم اپنے ماتحتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتا، اور اس پر کبھی کبھی تبدیل کرتا رہتا ہے۔

یورپ کا ایک محقق راسین بھی انہیں مناظرِ قدرت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ”اے آسمانوں! تجھ کو خبر دو، اے دریاؤ! مجھ کو بتاؤ، اے زمین! مجھ کو جواب دے اے بے انتہا ستارو! تم بولو کہ کون سا ہاتھ ہے جس نے تمہیں افق میں تھام رکھا ہے۔ اے شب چاروہ کس نے تیری تاریکی کو خوب صورت بنا دیا ہے، تو کس قدر شان والی ہے۔ اور کس قدر عظمت مآب ہے، تو خود بتا رہی ہے کہ تیرا کوئی صانع ہے جس نے تجھ کو بغیر کسی زحمت کے بنایا ہے، اس نے تیری چھت کو قبہ ہائے نور سے مرصع کیا ہے جس طرح کہ اس نے زمین پر خاک کا فرش بچھایا ہے، اور گرد کو ابھارا ہے۔ او! مژدہ رساں سحر! او نیرِ شگرف! او ہمیشہ روشن رہنے والے ستارے! او آفتاب درخشاں! سچ بتا تو کس کی ادائے طاعت کے لئے محیط کے پردے سے باہر آتا ہے، اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالتا ہے۔ اے پرِ رعب سمندر، اے وہ کہ غضب ناک ہو کہ زمین کو بھل جانا چاہتا ہے کس نے تجھ کو محبوس کر رکھا ہے، جس طرح شیر کٹھرہ میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس قید خانہ سے بے فائدہ بھل جانے کی کوشش کرتا ہے ہے تیری موجوں کا زور ایک حدِ معین سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔

ملین ڈورڈ کہتا ہے کہ ”انسان اس وقت سخت حیرت زدہ ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مکرر اور ناطق مشاہدات کے

ہوتے ہوئے ایسے بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بخت و اتفاق نتائج کے ہیں یا دوسری عبارت میں یوں کہنا چاہیئے کہ مادہ کی علم خاصیت کے نتائج کے ہیں یہ فرضی احتمالات اور عقلی گمراہیاں جن کو لوگوں نے علم المحسوسات کا ”لقب دیا ہے علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے، فزیکل سائنسدان کبھی اس پر اعتقاد نہیں لاسکتا۔ ہر برٹ اسپنسر کہتا ہے کہ ”یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں جب ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی وابدی قوت ہے جس سے تمام اشیاء وجود میں آتی ہیں“ پروفیسر لینا کہتا ہے وہ خدا نے اکبر جو ازلی ہے، جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اپنی عجیب غریب کاری گریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میں مبہوت اور مدہوش ہو جاتا ہوں۔

اب ان سب کے جواب میں مادہ پرست کہتے ہیں کہ یہ تمام عمدہ انتظام اور مضبوط قاعدے جو دنیا میں جاری ہیں یہ سب بھی ”مادہ اور حرکت کی“ ہی کارسازیاں ہیں اور مادہ اگرچہ خود نہیں جانتا مگر خود بخود اس سے بے سوچے ایسے ایسے حیرت انگیز قوانین اور اصول بن جاتے ہیں جن کی اس عالم کو ضرورت رہتی ہے اور جس پر یہ نظام عالم کا دار و مدار ہے لیکن ان حضرات سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کے کسی گاؤں میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہوتے ہی

اس نے نہایت فصیح و بلیغ تقریر شروع کی اور مفید علوم و معارف اس کی زبان سے ظاہر ہوئے میں جن کی خبر نہ ارسطو کو ہوئی تھی، نہ افلاطون کو۔ نہ پلین کا ذہن وہاں تک پہنچا تھا اور نہ نیوٹن کا۔

نہ رازی کو وہ مضامین خواب میں نظر آئے تھے نہ امام غزالی کو تو یہ لوگ ہرگز اس کے بیان کی تصدیق نہ کر سکیں گے۔ بلکہ جو شخص اس عجوبہ قصتہ کی تصدیق کرے گا اس کو بھی ان لوگوں کے یہاں سے مجنوں، دیوانہ، اور خیالی و پاگل کا خطاب ملے گا۔

تو کیا اے عقلمند! مادہ کی وہ سحر کاریاں اس واقعہ کی قدرت سے کچھ کم حیرت افزا ہیں وہ بچہ جو ایک ناممکن انسان ہے ان امور کی قدرت نہ رکھے جن کو چند تعلیم یافتہ مرد انجام دے سکتے ہیں، اور ایک ”جہادِ لایعقل“ جس کو ذرہ برابر بھی ادراک و شعور نہیں، تمام مخلوقات کی حفاظت اور زینت کے ایسے حکم دستوراً عمل تیار کرے جن کو دیکھ کر دنیا کے عقلاء حیران ہیں اور جن کے اسرار حکمت کی گہرائی کو سب مل کر بھی آج تک معلوم نہیں کر سکے، اگر اس پر بھی آپ یہی کہے جادویں کہ نہیں کچھ ہی ہوا ان تمام قوانین کی وضع وہی مادہ کی بے اختیاری حرکت ہے تو بقول علامہ حسین آفندی ”ہماری اور آپ کی مثال ٹھیک ان دو شخصوں کی سی ہوگی جو کسی نہایت رفیع الشان اور مضبوط کوٹھی میں داخل ہوئے جس میں متعدد کمرے اور نشستگاہیں پائی جاتی ہوں وہ شاندار دروازوں اور مضبوط جنگلوں سے آراستہ ہو

اس کے برآمدے اور ڈیوڑھیاں بہت استحکام کے ساتھ بنائی گئی ہوں، اور کمروں میں اعلیٰ درجہ کے فرش پچھے بٹونے ہوں، بڑے بڑے بلند تخت لگے ہوں، نہایت بیش قیمت برتن اس کے چاروں طرف قرینے سے رکھے ہوں۔

مختلف گھڑیوں، متعدد "مقیاس الحرارة" اور مقیاس الهواء کے ذریعہ اس کی دیواروں کی زیبائش کی گئی ہو۔

غرض اس میں بود و باش کرنے کے لئے جتنے سامان ضروری ہوں سب ہی کچھ موجود ہوں، اس کے چاروں طرف نہایت خوب صورت سیرگاہیں نظر آتی ہوں۔ گرداگرد ایسی چمن بندی کی گئی ہو جن میں درختوں کا صف باندھ کر کھڑا ہونا لگا ہوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو قسم قسم کے پھولوں کی کیاریاں موقع موقع سے بنائی گئی ہوں اس کی نہروں اور جہ دلوں میں پانی بھرا ہوا ہو، اس کے مستحکم بنے ہوئے حوض لمباب بھرے ہوں،

خلاصہ یہ کہ عیش و آرام کے سب سامان مہیا ہوں، اور جو بھی انہیں دیکھے یہی کہے کہ فلاں شے فلاں حکمت پر مبنی ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کا بنانے والا کیسا ذی اختیار اور خوش تدبیر تھا جس نے کہ جو چیز بنائی ایک قرینے سے بنائی، اور جس شے کے لئے جو مقام تجویز کیا وہی مناسب تھا۔

اب ایسے مقام پر پہنچ کر ان دونوں شخصوں میں سے ایک تو یہ

کہنے لگا کہ صاحب اس میں ذرا شک نہیں کہ اس کا بنانے والا ان ساری عجیب
 غریب صنایعوں پر خوب ہی قادر تھا، اور ان کی تالیف و ترتیب کے طریقوں
 سے بھی بڑی واقفیت رکھتا تھا۔ جب ہی تو اس نے انتہا درجہ کی حکمت کے
 اس کو اس قدر مضبوط اور استوار بنایا، اور خوبی یہ کہ اس کے تمام لوازمات
 کامل طور پر ہتیا کر دیئے تاکہ یہاں رہنا اور کا حقہ عیش و آرام سے بسر کرنا
 ممکن ہو اور کوئی امر آسائش و راحت میں مغل نہ ہونے پائے، اس کے
 بنانے والے کو اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر یہ بالکل یقینی
 امر ہے کہ اس میں علم و قدرت، تدبیر و حکمت وغیرہ اوصاف جن کی کہ اس
 کو کھٹی کے بنانے میں ضرورت پڑتی ہے سب موجود تھے۔

باقی اس کو کھٹی کے ساز و سامان میں اگرچہ بعض چیزیں ایسی بھی پائی جاتی
 ہیں جن کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور
 ہوگی۔ اگرچہ میں اس کو دریافت نہیں کر سکا کیونکہ جن اشیاء کی حکمت میری
 سمجھ میں آگئی میں نے اُس سے اطمینان کر لیا ہے کہ اس کا بنانے والا بڑا
 حکمت والا ہے تو اس نے اُن کو بھی خارج از حکمت و مصلحت نہ بنایا
 ہوگا۔

اب دوسرا شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ اس کو کھٹی کے وجود
 کا سبب جو تم نے بتلایا یہ درست نہیں بلکہ ایک پہاڑی کی طرف (جو
 اس کو کھٹی کے پاس استادہ تھی اور جس کی جڑ میں ایک پانی کا چشمہ جاری
 تھا) اشارہ کر کے کہا کہ اس پہاڑی کی چوٹی سے اس قطعہ زمین کی

جانب جس میں یہ کوٹھی واقع ہے ہمیشہ زمانہ قدیم سے ہوا چلا کرتی ہے یہی ہوا لاکھوں برس تک مٹی اور پتھروں کو پہاڑی سے منتقل کرتی رہی اور وہ سب چیزیں اس کی وجہ سے مختلف شکلوں پر اس قطعہ زمین پر جمع ہوتی رہیں اور بارش کا پانی ہمیشہ اس میں کچھ تصرف کرتا رہا کبھی اس کی شکل کچھ ہوگی کبھی کچھ اسی طرح کبھی وہ چیزیں مجتمع ہو گئیں اور کبھی پراگندہ اور ان کی اوضاع شکلوں میں ہوا اور بارش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہوتی رہی یہاں تک کہ کروڑوں برس کا زمانہ گزرنے کے بعد اب اس کوٹھی کی باقاعدہ صورت بن گئی جس میں کمرے، نشستاں میں دروازے جنگلے، برآمدے، راستے، حوضیں اور نہریں سبھی کچھ پائی جاتی ہیں۔ رہا نہروں کا جاری ہونا اس کی یہ صورت ہوئی کہ اس چشمہ سے جو کہ اس پہاڑی کی تلی میں واقع ہے ہمیشہ پانی بہہ کر اس قصر کے صحن میں مختلف طریقوں سے جاری ہوا، اس لئے پانی سے اس کی مٹی گلتی رہی ہوا اور بارش کا اثر اس کے راستہ میں ہوتا رہا، شدہ شدہ لاکھوں برس کا زمانہ گزرنے کے بعد باقاعدہ نہریں اور حوضیں جاری ہو گئیں اور اس میں پانی اس موجودہ انتظام کے ساتھ بہنے لگا۔

اب اس کے برتن، گھڑیوں، فرش اور مختلف قسم کے مقیاسوں کو لیجئے، ان کی یہ صورت ہوئی کہ مسافروں کا قافلہ جو کبھی اس پہاڑ پر اس زمین میں اترتا تو قافلہ والوں کی یہ چیزیں اتفاق سے چھوٹ گئیں، اور ہوا ان کو مختلف طرح پر ادھر ادھر منتقل کرتی رہی حتیٰ کہ سالہا سال

کے بعد یہ نوبت پہنچی کہ فرش باقاعدہ بچھ گئے، برتن قطار و نہیں آراستہ گھر بیاں اور متیاس دیواروں پہ آویزاں ہو گئیں، یہی حالت ان درختوں اور پھولوں کی ہوئی جو یہاں کی سیرگاہوں میں باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، ان کے بیج ہوا میں اڑ کر یہاں تک پہنچ گئے اور اس زمین پر جم کر اُگ آئے اور ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر منتقل ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پر آراستہ ہو گئے اور موجودہ حالت پر نظر آنے لگے۔

اب وہ شخص جس کے دماغ میں کچھ بھی عقل اور سر میں کچھ بھی انصاف ہے، بے لاگ ہو کر ان دونوں بیانات کا فیصلہ کر دے اور بے تعصبی کی راہ سے بتلا دے کہ اس کو بھٹی کے تیار ہونے کا وہ سبب جو پہلے آدمی نے بتلایا ہے عقل کے نزدیک ماننے کے قابل ہے یا دوسرے شخص کی بیہودہ بکواس اور اسی طرح عالم کی پراسرار ہستی کے واسطے ایک قادر مطلق اور علام الغیوب "خدا کا اعتقاد رکھنا زیادہ قرین قیاس ہے، یا ایک جاہل اور اپاہج مادہ کا، اور ایسی صورت میں اربوں کھربوں انسانوں کی رائے (جو آدم علیہ السلام کے عہد سے اس وقت تک گزرے ہیں اور جن میں بڑے بڑے حکماء اور اولوالعزم انبیاء بھی شامل ہیں) صحت اور واقعیت سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے یا ہزار دو ہزار غافل اور بدستوں کی۔

بلاشبہ ہمارے زمانے کے بعض عقلاء سے سخت غلطی ہوتی کہ انہوں نے ایسے ایسے اعلیٰ درجہ کے قوانین قدرت کو جن سے خدا تعالیٰ کی حکمتوں

اور صنایعوں کی بوقلمونی ظاہر ہوتی ہے، خدائے برتر کی امداد کا محتاج نہیں سمجھا، بلکہ صرف ان قوانین میں جو حرکت مادہ سے پیدا ہوئی ہیں بلیم توافق تناسب ربط و اتحاد پیدا کرنے کے لئے خدا کے وجود کی ضرورت باقی رکھی حالانکہ اس تناسب و اتحاد کا باقی رکھنا بھی اسی مادہ اور حرکت کو کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا جس نے ایسے ایسے غامض اور غیر متغیر قوانین عالم میں جاری کر دیئے ہیں۔

تماشے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں میں بعض علماء نے مادہ پرستوں کی دھمکی سے مرعوب ہو کر مادہ وغیرہ کو قدیم مان لیا اسی طرح بعض دوسری اقوام کے لیڈروں نے بھی یوسپ کے محدودوں سے ڈر کر قدامت کے مسئلہ کو جزو مذہب بنا لیا ہے اور اسی پر مسئلہ تاسخ کی بھی نیوجانا شروع کر دی حالانکہ دنیا کی وہ پڑالی کتاب جس پر یہ لوگ نہایت زور شور کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جس کو اہل ہند کی عزت افزائی نے الہامی کتاب بھی بنا دیا ہے خوب پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے چنانچہ رگوید منتر اشلوک ۱۸ و ہیاۓ ہرا ۱۷ کا جو ترجمہ خود سامی دیا مند جی مہاراج نے جاشیہ بھومکا صنوہ میں کیا اس کی حرف بحرف نقل یہ ہے :-

جس وقت ذروں سے مل کر بنی ہوئی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت یعنی پیدائش کائنات سے پہلے است (غیر محسوس حالت) تھی یعنی مشن یہ اکاش بھی نہیں تھا۔ کیونکہ اس کا اس وقت کچھ کاروبار نہیں

تھا اس وقت (ست پر کرتی) یعنی کائنات کی غیر محسوس علت جس کو ست کہتے ہیں وہ بھی نہ تھی اور نہ پر مانو (ڈرے) تھے وارث (کائنات) میں جو اکائش دوسرے درجہ پر آتا ہے وہ بھی نہ تھا بلکہ اس وقت صرف پر برہم کی سامرتہ (قدرت جو نہایت لطیف اور اس تمام کائنات سے بہتر پریم (بے علت) ارکان ہے موجود تھی الخ

کیا رگوید کی اس صریح عبارت میں کوئی تاویل چل سکتی ہے کیا کسی تاویل کرنے والے کے لفظی اکٹ پھیر کچھ کام دے سکتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ان حضرات کے دواہم اصول قدامت عالم اور تنازع کی زینح و بنیاد قائم رہ سکتی ہے ہم کو افسوس ہے کہ اس قوم کے لیڈروں کی کوشش جو انہوں نے وید کی جدت طرازی میں کی تھی بالکل رائیگاں گئی اور انہوں نے خدا کو لوہار، بڑھتی، کھار کے ساتھ تشبیہ دینے میں فضول اپنا وقت ضائع کیا ان کا خیال ہے کہ جس طرح بڑھتی، لوہار، ظروف ساز، وغیرہ اپنے ہر چیز کے بنانے میں مادہ کی احتیاج رکھتے ہیں اسی طرح خداوند کار ساز کے لئے بھی یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ دنیا کے کارخانوں کو بغیر کسی مادہ کے بنا دے۔

لیکن ان صاحبوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ بڑھتی، لوہار وغیرہ کو بغیر ہاتھ پاؤں، اعضاء جسمانی وغیرہ سامان اور اوزاروں کے بھی کسی چیز کا بنانا محال ہے، حالانکہ خدا کی نسبت خرد بھومکا صفحہ ۹ میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس کو ان آلات کی ضرورت نہیں۔

بڑھتی، لوہار وغیرہ کو جیسا کہ کسی چیز کے بنانے میں مادہ کی ضرورت ہے ایسے ہی دیکھنے میں آنکھ کی اور سونگنے میں کان کی اور بولنے میں زبان کی ضرورت ہے حالانکہ ستیارتھ پر کاشش کی تصریح کے موافق خدائے عزوجل بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے بغیر کانوں کے سنتا ہے اور بغیر زبان کے کلام کرتا ہے۔

تو ایسی حالت میں نہ معلوم ان حضرات کو ویدک تعلیم کے برخلاف مادہ کو قدیم کہنے اور اس پر تناسخ کا خیال باندھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کیوں صاف طور پر وہی نہ کہہ دیا جو مسلمان وغیرہ کہتے تھے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب اشیاء فانی اور حادث ہیں اور سب چیزوں کا وجود خدائے تعالیٰ کے اعتبار سے ایسا ہی عرضی و مستعار ہے جیسا کہ زمین آسمان اور در و دیوار کا نور آفتاب کے نور سے یا گرم پانی کی گرمی آگ کی حرارت سے، اس خدائے واحد نے اپنی قدرت کاملہ اور ارادہ نافذہ سے ہر چیز کو نیست سے مہست کیا اور وہی اپنے اختیار سے جب چاہے گا نیست کر دے گا نہ اس کو مادہ کا احتیاج ہے نہ اس پر روح کی حکومت ہے نہ اس کے اختیارات محدود ہیں، اور نہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہے وہ تمام کمالات کے ساتھ موصوف، اور جملہ نقصانات اور عیوب سے پاک ہے، کیونکہ تمام کمالات وجود کے تابع ہیں اور وجود ہی ان کا سرچشمہ ہے اور تمام نقصانات عدمی ہیں اور عدم ہی ان کا باعث ہوا ہے تو جب خدا کا وجود غیر محدود اور خانہ زاد ہے کسی دوسری جگہ سے آیا ہوا نہیں اور نہ ہی عدم کا قطعاً اس کے

ساتھ اختلاط ہوا ہے تو جملہ کمالات بھی اس کے بے حد و بے پایاں اور
 اور غیر مستعار ہوں گے اور مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر جو کوئی
 بھی خوبی اور حسن ہو گا وہ سب اس کے محاسن اور صفات کا پر تو ہو گا
 پس جب ایسی ذات ستودہ صفات نے اپنے اختیار و قدرت سے
 دینا کو بنا دیا ہے تو یقیناً اس کی ایجاد اور ابقا میں بے انتہا حکمتیں صرف
 ہوتی ہوں گی اور بے شبہ بنانے سے پہلے ہی خدائے تعالیٰ کے علم میں اس
 کا مرتب نقشہ اور ابتدا سے انتہا تک ہر ہر چیز کا اندازہ اور پیمانہ موجود
 ہو گا۔ جس کو غالباً اہل اسلام لفظ تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ تعبیر اس
 اعتبار سے بالکل موضوع ہے کہ لغت میں اس لفظ کے معنی اندازہ
 ہی کرنے کے ہیں۔

بہر حال اب تک جو کچھ ہم نے لکھا اس میں اگرچہ اثبات صانع عالم
 کے متعلق وہ زبردست استدلالات نہیں لکھے گئے جن کی تفصیل ہمارے
 محکمین نے اپنی مبسوط تصانیف میں کی ہے یا جن کو ہم انشاء اللہ اسی مفصل
 کتاب میں درج کریں گے جس کا وعدہ پہلے ہو چکا ہے یہاں تو ایک
 سچے دلنشین اور عام فہم طریقہ سے جس قدر اس مختصر تحریر میں گنجائش تھی
 عالم کے واسطے ایک جامع الکملات فاعل کا ہونا ضروری قرار پا گیا اور
 یہی وہ دعا تھا جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اب جو کچھ گفتگو باقی ہے
 وہ اس میں ہے کہ اتنی بڑی کمالات کے لئے کیا تنہا ایک ہی خدا کا
 وجود کافی ہو سکتا ہے اور اسی سے ہماری سب حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں

یہاں کو مختلف ضروریات کے واسطے در در جھکنا پڑے گا اور بہت سے خود مختار بادشاہوں کے سامنے گردن جھکانا ہوگی۔

توحید

یہی وہ بحث ہے جس کے ضمن میں اسلام کے چمکتے ہوئے اعتبارات ظاہر ہوتے ہیں یہی وہ مقام ہے جس میں آکر تمام مذاہب کے قدم لغزش کھا گئے ہیں اور یہی وہ موقع ہے جہاں پہنچ کر دینِ برحق کے کارناموں کی آزمائش ہوتی ہے مگر قبل اس کے کہ ہم اس بارے میں مذاہب اسلام کی خصوصیات کو نہایت جلی حروف کے اندر ظاہر کریں یہ لازم خیال کرتے ہیں کہ جملہ مذاہب سے علیحدہ ہو کر محض عقلی حیثیت سے اس مسئلہ کو سمجھیں اور خدائے کامل کے دریافت کر نیوالی عقلوں سے دریافت کریں کہ آیا فی الواقع ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلا مشقت انتظام کر سکتا ہے، یا اس کو اپنی حکومت کے برقرار رکھنے میں بار بار مددگار رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔

جہاں تک فکر کی گئی اس سوال کا جواب حکیم الامتہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے زیادہ پر مغز اور جامع کسی نے نہیں دیا اور مصنفین میں سے غالباً اس قسم کی فلسفیانہ بحث کو اس قدر سلیس زبان میں کوئی نہیں سمجھا سکا چنانچہ مولانا کے ان مصنفین کا

ماحصل جو تقریر و لپیذیر میں ہے درج ذیل ہے۔ شعر ہے

مطرب از گفتہ حافظ غزل نغز بخواں

تا بگویم کہ ز عہد طہیم یاد آمد

جناب من دُنیا کے پیدا کرنے والے اگر دو یا دو سے زائد خُدا ہو گئے تو ہرگز کوئی چیز بھی وجود میں نہ آسکے گی اور یہ سارا قدرتی کارخانہ بالکل درہم دہرم ہو جائے گا کیونکہ یہ بات تو یقینی طور پر تسلیم کی جا چکی ہے کہ جس چیز کو خُدا کہا جائے اس میں کسی طرح کی کمی اور نقصان نہ ہونا چاہیئے اگر ایسا ہو تو عام بندوں میں اور اس میں فرق نہیں رہ سکتا اس لئے کہ بندے خُدا بن لے سے اس لئے محروم ہیں کہ ان میں قسم قسم کے نقصانات پائے جاتے ہیں اور وجود کی باگ ان کے قبضہ میں نہیں ہے کہ جو خوبی اور جو کمال چاہیں اپنے واسطے موجود کر لیں اب اگر خُدا بھی ایسا ہی مجبور ناقص ہو تو اس کو کیا استحقاق ہے کہ وہ ہمارا خُدا بن بیٹھے جب یہ بات قرار پاگئی تو اب یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدھی مخلوق ایک خُدا کی اور آدھی ایک کی ورنہ ہر خُدا میں نصفاً نصفت خُدائی کی کمی اور کسر ہوگی، اس بنا پر یہی کہنا پڑے گا کہ ہر ایک خُدا پوری پوری خُدائی کا مالک ہے۔

مگر اس صورت میں جیسا وہ کامل ہوگا دوسرے پر اس کی تاثیر بھی کامل ہی واقع ہوگی کیونکہ ممکنات اور خالق کی ایسی مثال ہے، جیسے آفتاب یا چاند اور زمین و آسمان وغیرہ کی، آفتاب سے آفتاب کی طرح

کا، اور چاند سے چاند کی طرح کا نور پھیلتا ہے، اور زمین و آسمان در و دیوار کوہ و اشجار وغیرہ میں سے ہر ایک شے کو حسب قابلیت منور کر دیتا ہے اور چیزیں تو فقط نظر آنے لگتی ہیں لیکن آئینے کا اتنے ہی نور سے کچھ اور حال ہو جاتا ہے، وہ خود بھی منور ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، الغرض جتنا چاند اور سورج میں فرق ہے اتنا ہی ان کی شعاعوں میں اور چیزوں کے منور ہونے میں فرق ہے تو جب خدا کا وجود بڑا ہی کامل بھرا اور مخلوقات کے موجود کرنے میں اس کی تاثیر بھی کامل ہوئی۔ اب اگر ایسے ایسے دو یا کئی خدا ہوں گے اور مخلوقات مشترک ہوگی تو ہر طرف سے کامل ہی کامل وجود ہر مخلوق کے پیمانہ اور حوصلہ کے موافق آئے گا، گز میں گز بھر اور بالشت میں بالشت بھر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سانچہ میں دو چیزیں اور ایک سیر بھر کے برتن میں دو سیر اناج اور ایک جوتے میں ویسے ویسے دو قدم، اور ایک اچکن میں اس کے موافق دو بدن اور ایک نیام میں اسی مقدار کی دو تلواریں، اور ایک مکان میں اسی کی گنجائش کے موافق دو چند اسباب نہیں سما سکتا اور دھینگا دھنگی سے ایک میں دو کو ڈالنے لگتے ہیں تو وہ سانچے اور برتن وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر دونوں خداؤں کی طرف سے پورا پورا وجود ایک مخلوق میں سمائے لگے تو بے شک وہ مخلوق معدوم اور نیلیست و نابود ہو جائے گی۔

ہاں اگر خدا کے وجود کا کامل ہونا ثابت نہ ہوتا بلکہ اس میں نقصان اور کمی کا احتمال ہوتا تو یوں بھی کہہ سکتے کہ جیسے دو چراغوں کا نور ملکر کامل نور ہو

جاتا ہے دو خدا کے وجود کا پر تو مل کر کمال کو پہنچ جاتا ہوگا، مگر اس کو کیا کیجئے کہ خدائی کے واسطے کامل الوجود اور تمام الصفات ہونا لازم ہے اور تمام اہل مذاہب کو اس کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔

اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دو وجود جو خداؤں کی جانب سے مخلوق کو عطا ہوئے، اگر ایک ہی خدا کے خزانہ میں ہوتے اور جزور قوت اور شرکت و شمت دوسرے کو حاصل ہے وہ سب بھی اس ایک خدا کے پاس ہونے تو بلاشبہ یہ سب مل کر اس ایک تنہا خدا کی انفرادی قوت میں بہت کچھ اضافہ ہو جاتا اس سے ثابت ہوا کہ ہر ایک خدا کے وجود میں فی الجملہ کوتاہی اور نقصان ہے جس کی مکافات دوسرے کے وجود سے کی جاسکتی ہے باوجودیکہ اس کا اقرار کیا جا چکا ہے کہ خدائے پاک کی ذات ہر قسم کے قصور و فقر سے مبرا ہے وہ بے نقصان ہے سب چیزیں اس کے بھروسہ پر قائم ہیں وہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں وہ سب کی اصل ہے اور سب اس کی فرع ہیں۔

اور کیوں نہ ہو جس سلسلہ کو دیکھئے ایک ہی اصل پر قرار پکڑتا ہے، نور آفتاب اگرچہ ہزاروں مکانات اور ہزار ہا روشندانوں میں جدا جلوہ گر ہے لیکن ان سب متفرق انوار کو اسی ایک آفتاب کے ساتھ رابطہ ہے اعداد کا سلسلہ گو ایک سے الی غیر النہایت پھیلا ہوا ہے کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں پانچ کہیں بیس کہیں سو کہیں ہزار اور اس پر کہیں ہزار کہیں مندر کہیں حاصل ضرب کہیں مضروب فیہ کہیں حاصل قسمت

کہیں مقسوم کہیں مقسوم علیہ وغیرہ لیکن ان سب کی اصل وہی ایک کا عدد ہے
اگر ایک نہ ہو تو یہ سارا سلسلہ اعداد کا نیست و نابود ہو جائے موجدوں
اور حبابوں کے کارخانوں کو دیکھئے تو سب کی اصل وہی ایک جڑ ہے
آدمی وغیرہ کو دیکھئے تو سب اصل میں جسے انسانیت وغیرہ کہتے ہیں مشترک
ہیں۔

اسی طرح جہاں نظر پڑتی ہے کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا جس کا
کوئی ”سرمنشا“ نہ ہو اور پھر ان سرمنشاؤں کو دیکھئے تو ان کا کوئی اور سرمنشا
ہے۔ وہلم جیڑا مثلاً ہم تم ہندو مسلمان اور یہود و نصاریٰ
وغیرہ میں آدمیت سرمنشا ہے۔ اسی طرح گھوڑوں میں کوئی اور سرمنشا
ہے اور گدھوں کی اور اصل اور کتوں کی اور اصل ہے، ان سب اصولوں
کی اصل جاندار مہنا ہے اور نباتات کی اصل علیحدہ ہے اور ان کا
جدا ہی سلسلہ اور جدا ہی سرمنشا ہے۔ پھر ان کی اصل اور، اور جانداروں
کی اصل جسمیت کی زیر حکومت ہے اسی طرح اوپر تک چلے چلو آخر میں
جا کر سارے عالم کا اشتراک وجود میں نکلتا ہے لیکن چونکہ نئے مشترک میں موجودات نہیں
(جیسا کہ اپنے موقع میں دلائل سے ثابت ہو چکا ہے)، بلکہ مابین لحاظ کہ ایک نئے کبھی
موجود ہو سکتی ہے کبھی معدوم، یہ کہا جائے گا کہ وجود عالم ایک خارجی اور عارضی چیز ہے
اصلی اور ذاتی نہیں جیسا کہ پانی اپنی ذات سے گرم نہیں ہے اور آگ کی حرارت سے
جو کہ اس کی اصلی اور ذاتی ہے، اس میں ماری گرمی پیدا کر سکتے ہیں،
ٹھیک اسی طرح عالم کے وجود ماری کے لئے بھی ضرورت ہے

ہے کہ وہ کسی ایسے موجودِ اصلی سے مستعار ہو جس کا وجودِ عرضی و مستعار نہ ہو پھر جیسے آفتاب سے گونہ رازِ جگہ دھوپ پھیلے پر سب کی سب ایک ہی آفتاب کا فیض ہے یوں یقین کرنا چاہیے کہ تمام عالم کا وجود بھی ایک موجودِ حقیقی و اصلی کا پر تو ہے اسی کو ہم خدا سمجھتے ہیں اور اسی کی نسبت ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں تعدد کی گنجائش نہیں۔

اب یہاں پہنچ کر آپ شاید بول اٹھیں کہ ہم نے مانا کہ موجودات کے وجود میں باہم اس طرح کا فرق نہیں جیسے دھوپ اور چاندنی میں جس کا وجود ایسا ہی یکساں نظر آتا ہے جیسے اس میدان کی دھوپ اور اس میدان کی جس طرح ہر جگہ کی دھوپ کو خواہ وہ میدان وسیع اور جنگل میں ہو یا صحن مکان میں دھوپ ہی کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر چیز کے وجود کا نام بھی خواہ وہ زمین و آسمان کا ہو یا چاند سورج کا یا انسان و حیوان کا وہی وجود رہتا ہے لیکن اگر فرض کریں کہ آسمان پر ایسے ایسے کئی آفتاب ہوں تو جس طور پر بہت سے ستاروں کا نور مل کر رات کو یکساں نظر آتا ہے بالیقین ان آفتابوں کا نور بھی مل کر یکساں نظر آئیگا پس اگر عالم کے واسطے کئی صانع ہوں اور سب کے وجود کا پر تو مل کر اسی طرح یکساں دکھائی دیتا ہو تو کیا بعید ہے۔

اس شبہ کا جواب اول تو وہی ہے جو اس تقریر کے شروع میں معلوم ہو چکا کہ جس کا رخانہ کو دیکھئے وہ کسی ایک چیز پر منقطع ہوتا ہے اور جس سلسلہ کو دیکھئے کسی ایک پر منتهی ہو جاتا ہے چنانچہ دھوپوں کا آفتاب پر سلسلہ

اعداد کا ایک پرموجوں کا پانی پر تمام مہنا اور چند مثالیں ان کے سوا پہلے بیان ہو چکی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں میں جتنے پھیلاؤ ہیں وہ کسی ایک شے کی طرف سمٹے جاتے ہیں۔

اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ پانی اور آفتاب وغیرہ اشیاء مذکورہ کی وحدت (یعنی ایک ہونے کی صفت) بھی منجملہ موجودات کے شے موجود ہے اور ان اشیاء میں وحدت کا وجود بھی عارضی طور پر ہے کیونکہ آفتاب اور پانی وغیرہ کے بہت سے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر ان کی وحدت اصلی اور ذاتی ہوتی تو وہ ان سے کسی طرح زائل نہ ہو سکتی یعنی نہ ان میں تقسیم جاری ہوتی اور کثرت کی گنجائش کسی نہج تکل سکتی، اس سے ظاہر ہوا کہ جیسا عالم کا وہ عارضی ہے وحدت بھی اس کی عارضی ہوگی، اور یہ وحدت بھی اسی موجود اصلی کا فیض ہوگا، جس کا فیض خود وجود علم ہے اور اس کی وحدت بھی اسی طرح اصلی ہونی چاہیئے جس طرح اس کا وجود اصلی ہے۔ اس موقع پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جیسا کہ وحدت اقسام وجود میں سے ہے ایسی ہی کثرت بھی ہے اور عالم کا ہر قسم کا وجود عارضی ٹھہرا اور خدا کے وجود کا پرتو ہوا تو لازم آئے گا کہ وہ صفت کثرت بھی خدا کے اندر پایا جاوے اور اس کے واسطے وصف اصلی اور ذاتی ہو سکیں یہ مغالطہ تمکو اس وجہ سے لگا کہ وحدت کے مانند کثرت کو بھی تم نے اقسام وجود میں شمار کر لیا حالانکہ کثرت

کا بنتی عدم پر ہے۔
دیکھو ہم جانتے ہیں کہ نور آفتاب ایک شے واحد ہے لیکن اگر کسی دیوار

میں ایک مکان کے دو روشندان برابر برابر ہوں تو درمیان میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہر روشندان کا نور علیحدہ علیحدہ معلوم ہوگا عرض یہ کثرت اندھیرے کے سبب سے معلوم ہوتی ہے اگر ادھر ادھر نور اور بیچ میں اندھیرا نہ ہو، مثلاً دیوار کو مکان میں سے اٹھا ڈالیں تو سب جگہ نور ہی نور ہو جائے گا اور یہ فرق امتیاز اور تعدد جس کا نام کثرت ہے ذرا باقی نہ رہے گا اب چونکہ اندھیرا نور کے نہ ہونے کو کہتے ہیں اور نہ ہونا ہی عدم ہے تو معلوم ہوا کہ کثرت عدم کے باعث پیدا ہوئی ہے وجود کے اقسام میں سے نہیں۔ بہر کیف اس تقریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو اوصاف وجودی ہیں اور عالم میں پائے جاتے ہیں وہ ضرور ہیں کہ خدائے تعالیٰ میں بھی ہوں اور جو اوصاف عدمی ہیں وہ لازم ہے کہ خدا میں نہ ہوں اور یہ ثابت ہوا کہ جو موجود اصلی ہوگا اس میں کسی قسم کی تقسیم کی گنجائش نہ ہوگی اور نہ وحدت جو اوصاف وجود میں سے ہے جیسا کہ ابھی مذکور ہوا اس میں اصلی نہ رہے گی حالانکہ یہ محال ہے کہ وجود تو اس کا اصلی ہو اور سب قسم کا وجود مخلوقات کو اس سے پہنچے اور ہر طرح کے وجود کا منبع اور معدن ہو اور پھر اس میں بعض انواع وجود کے اصلی نہ ہوں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وجود اس کا عین ذات ہے اور ذات اس کی عین اوصاف ہے اور اوصاف اس کے عین وجود ہیں ورنہ وحدت اصلی اور موجودیت ذاتی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس وقت گو میں یقین کرتا ہوں کہ جو شبہ تم کو تعدد صانع کے متعلق پیش آیا تھا اس کا حل کافی حد تک ہو گیا ہے بلکہ اس کے ضمن میں اور بہت

سے گراں قدر فوائد بھی اختصار کے ساتھ حاصل ہو گئے لیکن میری یہ رائے ہے کہ ابھی اس مضمون کی کچھ اور بھی تشریح کروں اور توحید کے بارے میں جو کچھ بھی شبہات ہوں اُن کو بیخ و بن سے اکھاڑ ڈالوں بگویش و ہوش سنئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کم از کم دو صانع ایجاد عالم میں شریک ہوں گے تو وہ دونوں جیسا کہ صانع ہونے اور موجود اصلی ہونے میں شریک ہوں گے ایسے ہی کسی نہ کسی امر میں علیحدہ بھی ہوں گے کیوں کہ جہاں اشتراک کے ساتھ تعدد پایا جائے تو وہاں لازمی بات ہے کہ کسی حیثیت سے ایک کو دوسرے سے علیحدہ اور ممتاز بھی سمجھا جائے مثلاً دو آدمی باوجود یکہ آدمیت میں شریک ہیں مگر بعض اوصاف میں مختلف بھی ہیں جیسا کہ شکل و صورت قد و قامت، مکان و زمان، رنگ و روپ، خاصیت مزاج وغیرہ میں اگر یہ علیحدگی اور فرق نہ ہو تو تعدد ہرگز نہ ہو، وہی ایک آدمی رہے اس صبر سے ضروری قرار پایا کہ جو دو چیزیں کسی امر میں مشترک ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے اندر ایسے خصوصیات ہونی چاہئیں جو دوسری میں نہ پائی جائیں ان ہی خصوصیات کے مجموعہ کو ہم اپنی اصطلاح میں ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر ذات بے وجود کہ معدوم محض ہے کیوں کہ دنیا کی ہر ایک چیز وجود کے ذریعہ سے ہی موجود کہلاتی ہے البتہ خود وجود کو اپنے وجود ہونے میں کسی دوسرے وجود کی حاجت نہیں اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ ہر شے کو اپنے روشن ہونے میں نور کی حاجت ہے مگر خود نور کو اپنی نوازیت میں دوسرے نور کی حاجت نہیں اب اگر دو یا کئی صانع ہوں اور

وہ دونوں وجود میں اشتراک رکھتے ہوں تو ان دونوں کی ذات (یعنی وہ خصوصیات خاصہ جن سے ایک دوسرے سے امتیاز حاصل ہے) وجود کے ماسوا کوئی اور چیز ہوگی اور چونکہ وجود کے سوا سب چیزیں اصل سے معدوم ہیں، اس لئے ہر ایک خدائی حد ذاتہ وجود سے بالکل خالی ہوگا اور ان پر وجود اسی طرح عارض ہوگا جس طرح زمین آسمان وغیرہ سب چیزیں جو فی نفسہ تاریک اور منظم تھیں مگر آفتاب کے نور نے ان کو روشن کر دیا اس صورت میں ہم دونوں خداؤں کو کسی طرح موجود اصلی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ دونوں بھی کسی ایسے موجود اصلی کے محتاج ہوں گے جس کا وجود خود اس کی ذات کے اندر داخل ہو اور ہمارا مقصد بھی توحید سے صرف اتنا ہی تھا کہ موجودات کا سلسلہ ایک موجود اصلی پر ختم ہوتا ہے چنانچہ یہ بات اس تقریر سے بخوبی حاصل ہوگئی کیونکہ جب موجودات دو خداؤں سے مثلاً پیدا ہوئے اور وہ دونوں ایک موجود اصلی میں شریک اور اصلی سے معدوم ٹھہرے تو یہ معنی ہوئے کہ موجود اصلی کا فیض ان دونوں کے واسطے سے اوروں کو پہنچتا ہے جیسے پرناہ کے وسیلے سے چھت کا پانی نیچے آتا ہے اور آتش شیشہ کے طفیل سے آفتاب کی سوزش دوسری چیزوں کو پہنچتی ہے اور قلعی دار آئینہ کے صدقہ سے آفتاب کا نور ان در و دیوار کو پہنچتا ہے جو آفتاب کے مقابل نہیں ہوتے ان تمام صورتوں میں سب کو معلوم ہے کہ چھت کا پانی پرناہ کی راہ سے آتا ہے پرناہ سے پیدا نہیں ہوتا۔ آفتاب کی سوزش آتش

شیشہ کی راہ سے آتی ہے آتشی شیشہ میں کچھ حرارت نہیں آفتاب کا نور آئینہ کی راہ سے اور اشیاء کو پہنچتا ہے آئینہ میں ذرہ برابر نور نہیں تو اسی طرح اگر بہت سے موجود اصلی اور بکثرت صانع موجود ہوں تو توحید میں کچھ رخنہ نہیں پڑ سکتا بلکہ اور یہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے۔

کیونکہ ظلم اور زمانہ جو باعتبار شہرت کے دناغ عالم کا فاعل گنا جاتا ہے یا انسان و حیوان وغیرہ جو ظاہریوں کو افعال اختیار یہ کے خالق معلوم ہوتے ہیں یا دوا اور دُعا وغیرہ جو یہ نسبت اپنی تاثیروں کے موثر حقیقی سمجھے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اس وقت بحیثیت اپنے فیوض کے وسیلہ فیض اور واسطہ ایجاد سمجھی جائیں گی اور ان کے خالق ہونے کا شبہہ جو بعض ظاہر پرستوں کو پڑا ہوا ہے بے محنت حل ہو جائے گا اور اس وقت ہم باوازِ دہلی یہ ندا دے سکیں گے کہ ما سوا خالق بزرگ کے جو چیزیں ظاہر میں مصدر افعال یا مصدر تاثیرات نظر پڑتی ہیں وہ سب خدائے اکبر کے سامنے ایک کاریگر کے آلات کی طرح ہیں ہادی النظر میں ان چیزوں سے کام ہوتا ہے اور حقیقت میں خدا کرتا ہے اعلیٰ طبقہ کے حضرات جیسے نبی ہوں یا ولی اور اونی درجہ کے مثلاً دیو ہوں یا پری، اوتار ہوں یا ظلم و دار، دوا ہو یا دُعا، پتھر ہو یا کوئی جاندار چیز زمانہ ہو یا مکان، چاند ہو یا سورج، ستارے ہوں یا اور کچھ، سب کے سب خدا کے سامنے ایسے ہیں جیسے بڑبئی کے سامنے بھولہ نہانی برما وغیرہ فرمانبردار ہوتے ہیں کہ بے ہلائے اس کے نہیں ملتے اور بغیر اس کی مرضی کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔

اور اس سارے سلسلہء عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشینوں اور کارخانوں اور گھڑیوں وغیرہ میں بہت سی کلیں اور پرزے آگے پیچھے ہوتے ہیں پھر اگر کوئی کام لینا منظور ہوتا ہے اول کل کو ہلاتے ہیں اور سب کلیں بہ ترتیب ملتی ہیں اور آخر میں جو کام مقصود ہوتا ہے وہ اخیر کی کل سے ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کلیں خود بخود نہیں ملتیں کیونکہ وہ بحسب حرکت جمادات میں سے ہیں ان کے واسطے جب تک کوئی ذی عقل اور صاحب ارادہ کام لینے والا نہ ہوگا مگر نہ کام نہ چلے گا اسی طرح سلسلہء عالم کے واسطے علت العلل اور فاعل حقیقی ایک خدائے تعالیٰ ہے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ فعل اور حقیر سے حقیر چیز بھی اس کے ارادہ اور مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی اور کسی شے کو اس کی سطوت اور حکومت کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں جو کچھ وہ چاہے اس میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا اور مقرب سے مقرب بندے بھی اس کے دربار میں بغیر اس کی اجازت کے لب نہیں ہلا سکتے یہی وہ عقیدہ ہے جس کی طرف اسلام نے نہایت زور شور کیسا تھ دعوت دی ہے یہی خیال آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سنگ بنیاد ہے اور اسی مضمون کی اشاعت تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین ہے۔

اس میں شک نہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب میں توحید کی فی الجملہ جھک پائی جاتی ہے اور جن مذاہب میں شرک صریح کی تعلیم موجود ہے وہ بھی توحید کے بالکل ترک کرنے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ توحید کے چھوڑنے

سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شرک کو توحید کے ساتھ جمع کر لیا جاوے اگرچہ یہ اجتماع اجتماع نقیضین ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ عزت خاص مذہب اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے بالکل خالص اور بے لوث توحید کی طرف لوگوں کو رجوع کیا اور شرک جلی یا خفی کا قسمہ باقی لگا نہیں رکھا اس جہالت اور تاریکی کے زمانہ میں جبکہ دنیا میں خالص توحید سے بڑھ کر کوئی گناہ نہ تھا، ہزاروں بندگی خدا کو توحید سے مانوس بنا دیا اور آج تک کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے دلوں سے شرک فی اللذات شرک فی الصفات اور شرک فی العبادۃ کی ظلمتوں اور کدورتوں کو دھو ڈالا۔

کیا اسلام کی اس بے غل و غش توحید کا مقابلہ اس قوم کی توحید کر سکتی ہے جس نے خدا کے سوا ہر اینٹ پتھر کے سامنے گردن ڈال دی اور آگ پانی وغیرہ کو بھی قابل پرستش سمجھا اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا، اس قوم کی جن کے خدا کی تشکیل مادہ اور روح سے ہوتی ہے ان کا کمزور خدا ان دونوں کے مشا کے خلاف نہ کبھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے اور نہ ان سے بگاڑ کر ایک دم اپنی خدائی کو قائم رکھ سکتا ہے یا اس قوم کی جن کا مثلث خدا اپنی کریمیت سے اتر کر تمام انسانی حوائج اور بشری خصوصیات کا محکوم بنا اور نبی آدم کی خطائیں معاف کرنے کے واسطے اس کو سخت تکالیف اور مشقتیں بردہ کرنا پڑیں یا اس قوم کی جن کا خدا خلقت کے بے سوچے سمجھے پیدا کرنے پر سخت نادم ہوا اور دنیا میں طوفان آجانیسے اسے بید طول ہونا پڑا یہاں

تک کہ روتے روتے اس کی آنکھیں سوچ گئیں اور ملائکہ کو اس کی عیادت کرنی پڑی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب اس کی کشتی ہوئی تو انہوں نے اس کو زمین پر پک دیا۔
کیوں منصفو! کیا ایمان سے کہہ سکتے ہو کہ آج صبح اور مکمل توحید ان میں سے کس مذہب کی بدولت دنیا میں نظر آرہی ہے۔

نبوت

ان تمام مراحل کے بعد جو ہم نے یہاں تک طے کئے ہیں سب سے زیادہ ضروری اور معرکتہ الآرا بحث جو باقی رہ جاتی ہے وہ نبوت کی بحث ہے اور افسوس کہ جس قدر وقت اس کے لئے درکار ہے اس کا عشر عشر بھی ہمارے پاس موجود نہیں لیکن اس پر بھی ہم نے کسی حال میں مناسب نہیں سمجھا کہ اسلام کے اتنے بڑے رکن اعظم کو بالکل قلم انداز کر دیا جاوے ہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں پر ایک اجمالی بحث اس کے متعلق لکھ کر تفصیل تام کو اسی ضخیم کتاب کو اوپر اٹھا رکھیں جس کی امید ہم پہلے دلا چکے ہیں، تاکہ ہمارے سامعین کے دلوں میں اگر کوئی گھبراہٹ اور تشویش پیدا ہو تو وہ اس سے اپنی تسکین کر لیں۔

نبوت کا عقدہ حل ہونے سے پہلے ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسباب اطاعت پر غور کرے یعنی یہ کہ ایک آدمی کی اطاعت دوسرے

پر عقلاً کن حالتوں میں اور کن وجوہات سے ضروری سمجھی جاتی ہے اس بارے میں جہاں تک تاقل سے کام لیا گیا کل تین سبب اس کے متعین ہونے علیہ منفعت، دفع مضرت اور عشق و محبت، چنانچہ نوکر اپنے آقا کی اطاعت ملازمت کی اُمید پر اور رعیت اپنے حاکم کے اندیشہ نکالیت سے اور عاشق اپنے محبوب کی بتقاضا محبت کرتا ہے اور اطاعت کی کوئی ایک فرد بھی ایسی نظر نہیں آتی جو ان تینوں وجوہات سے خالی ہو اب اگر یہ تینوں سبب فرض کر کسی ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو فطرت انسانی یقیناً اس کی خدمت و اطاعت کو فرض عین قرار دے گی۔ پس جبکہ پچھلے اوراق میں حق تعالیٰ شانہ کی نسبت مدلل طریقہ سے یہ طے ہو چکا ہے کہ دنیا کے تمام کام اسی کے ارادہ اور اختیار سے انجام پاتے ہیں اور ہر قسم کی داد و ستد، سلب و عطا، اور نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کا کمال اور حسن و خوبی اسی کی ذات اقدس میں موجود ہے اور اس کے سوا کوئی عالم کا مربی اور محسن بھی نہیں ہے تو بے شبہ عقل کے نزدیک ایسی خدا کی عبادت سے ہر موخراف جائز نہ ہوگا اور یہ لازم ہوگا کہ اسی کی خدمت گزاری میں آدمی مصروف رہے اسی کا ہر دم دھیان رکھے اور اسی کی محبت میں اپنے کو دیوانہ بنائے، جئے تو اسی کے نام پر جئے، اور مرے تو اسی کا کلر پڑھتا مرے۔ غرض کسی حالت میں اس سے جدا نہ ہووے اور ظاہر و باطن میں اسی کا تابع فرمان رہے۔

باطن کی فرمانبرداری تو یہی ہے کہ دل میں خدائے تعالیٰ کے متعلق۔

یہ یقین ہو کہ ہماری ہستی اس کی ہستی کے سامنے بالکل حقیر اور اس کا وجود ہر طرح پر عظمت اور کامل اور مکمل ہے۔ ہمارے ہر قسم کے نفع و نقصان کا اختیار اُسی کو ہے اور وہ ہمارا حاکم ہم محکوم ہیں اس میں اعلیٰ درجہ کی شانِ محبوبیت موجود ہے اور ظاہری فرمانبرداری وہ افعال و حرکات ہیں جن سے ہمارے انہیں اندرونی جذبات اور باطنی اعتقادات کا سراغ ملتا ہو اور خدا کی محبوبیت کا خیال ان سے مترشح ہوتا ہو۔

مثلاً خدائے تعالیٰ کے سامنے اس کی خاص تجلی گاہ کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اس سے اپنے مال کے متعلق غرض معروض کرنا اور ہر سے حکم آجانے پر سر نیاز جھکا دینا، اور اس کے آستانہ پر اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھ کر ناک اور پیشانی رگڑنا یہ سب آثارِ محکومیت اور آدابِ شاہی کے قائم مقام ہیں، علیٰ ہذا القیاس اپنے مال و دولت کو خدا کے بتلائے ہوئے مصارف میں خرچ کرنا اور ہر آمد و صرف میں اس کے حکم کا منتظر رہنا یہ بھی سراپا اطاعت ہونے کے لوازمات میں سے ہے،

پھر اگر خدائے تعالیٰ کو محبوب حقیقی سمجھتا ہے تو اس کے قرب و صل کی فکر میں ہر ایک ماسوا سے بیزار ہو جانا آب و طعام اور لذتِ جماع کو (جو کہ خلاصہ تمام کائنات کا ہے) ترک کر دینا اس کے بعد تجلی گاہِ ربانی کی طرف پا برہنہ سر برہنہ لپیک کہتے ہوئے دوڑنا اور وہاں پہنچ کر کبھی حالتِ شوق و وجد میں اس تجلی گاہ کے گرد گھومنا کبھی جنگلوں میں بیٹھنے پھرنا کبھی دشمنِ محبوب کے خاص مکان پر سنگ باری کرنا اور کبھی جان و

مال سے فدا ہونے کے لئے تیار رہنا یہ سب محبت قلبی کی علامات اور عشق حقیقی کے ظاہری نشانات ہوں گے، الغرض یہ امر تو اب عقلاً پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ دل سے زبان سے ہاتھ پاؤں سے جس طرح بھی بن پڑے آدمی اپنے خالق کی اطاعت کی طرف متوجہ رہے اور ہرگز اپنا روئے نیاز دوسری جانب نہ پھیرے بلکہ سخت مشکل یہ تھی کہ کسی کی اطاعت بغیر اس کے مقصود نہیں کہ ہم کو اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا علم ہو اور خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ دریافت کرنا کہ وہ کن امور سے خوش اور کن امور سے ناخوش ہوتا ہے ہر شخص کی قدرت سے باہر تھا، کیونکہ محض اپنی عقل سے اگر ہم نے چند احکام معلوم کر لئے تو اول تو تمام احکام کی تفصیل اس سے معلوم نہیں ہو سکتی، دوسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ شانہ ہماری عقل کا ہر بات میں پابند بھی نہیں ہو سکتا اس بنا پر خدائے تعالیٰ کی اطاعت و عبادت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خود خدائے برتر اپنی رضا و عدم رضا سے بندوں کو مطلع فرمائے۔

اور یہ خوب معلوم ہے کہ جب سلاطین دنیا اس تھوڑی سی تحوت حکمران اور خدا سے جھوٹے استغنا پر ہر دوکان، دوکان اور مکان مکان اپنے احکام سناتے نہیں پھرتے، اور نہ ان کو یہ گوارا ہے کہ ہر کس و ناکس کو اپنے مافی الضمیر کی اطلاع کے واسطے ہم کلامی بخششیں تو کیا وہ حکم الحاکمین و راء الامراء تم اور ارجس کو تمام عالم سے بالکل استغناء اور سب چیزوں کو اس کی احتیاج ہے ہر ایک عام و خاص اور ہر ایک رند بازاری کو منہ لگانا اور

اپنی حضوری و مہکلامی سے باریاب فرمانا پسند فرمائے گا جب ایسا نہیں تو بیشک خدا کے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے خاص ہوں گے جیسے بادشاہوں کے یہاں وزیر یا نائب السلطنت یا وائسرائے اور جیسا کہ تمام سرکاری احکام رعایا کے پاس انہیں صاحبوں کے توسط سے پہنچتے ہیں ایسے ہی خدا کے پیغام اور امر و نواہی ان معتمدین کے ذریعہ سے ہم تک موصول ہوں گے ہم انہیں معتمدین کو انبیاء و رسول اور پیغمبر کہتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ جس زمانہ میں خدا نے تعالیٰ سمجھتا ہے، ایسے رسولوں کو اس زمانہ کے مناسب ہدایات دے کر مبعوث فرما دیتا ہے۔

یہاں پر تم کو شاید یہ شبہ گزرے کہ مختلف قرون میں جب انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے اور ظاہر ہے کہ ان میں سے موخر کی شریعت مقدم کی شریعت کے واسطے ناسخ ہوگی تو دہم یہ ہوتا ہے کہ ... پہلے نبی کے بھیجنے میں شاید خدا نے تعالیٰ سے کچھ سہو ہو گیا تھا یا بھول چوک سے اُس کو مناسب احکام دیئے تھے جو دوسرے نبی کے ذریعے سے اس غلطی کی اصلاح کرائی گئی، مگر یہ شبہ آپ کا سراسر کم فہمی اور نادانی پر مبنی ہے، نسخ کے معنی صرف تبدیلی احکام کے ہیں یہ آگے آپ کا قیاس ہے کہ وہ تبدیلی پہلی غلطی کی اصلاح کی وجہ واقع ہوئی ہوگی۔

خدا نے برتر کی نسبت ایسا خیال باندھنا سخت گستاخی ہے۔

آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ طیب اگر کسی مریض کو سہل دینا چاہتا ہے تو اُس کے لئے پہلے منضج کا نسخہ تجویز کرتا ہے، چند روز بعد وہ نسخہ

بدل کر مہل کا نسخہ پلاتا ہے تو کیا آپ نے اس طبیب کی نسبت بھی یہی رائے قائم کی ہے کہ اس سے منفع کا نسخہ دینے میں غلطی ہو گئی تھی جس کی مکافات وہ دوسرے نسخے سے کر رہا ہے، جب یہاں آپ نے ایسا نہیں سمجھا تو خدائے تعالیٰ کے معاملہ میں آپ کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ بلا وجہ ایک ایسا مہل خیال پیدا کر لیں کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ اس نے بھی ہر زمانہ کی طبیعت اور مزاج کا اندازہ کر کے اس کے موافق مختلف احکام جاری کر دیئے ہیں، اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ باقی یہ خلیجان کہ کیا خدائے برتر اس پر قادر نہیں تھا کہ ابتدائے عالم میں ہی کوئی ایسی مکمل کتاب ہدایت کے لئے نازل فرما دیتا جس میں ہر زمانہ کے تغیرات کی رعایت کر لی جاتی اور اس کی حاجت نہ رہتی کہ بار بار وہ اپنے پیچھے الہام میں دست اندازی کرے۔ اس کی بابت میں عرض کرتا ہوں کہ بیشک خدا اگر اس پر قادر تھا تو کیا اس پر قادر نہ تھا کہ بغیر نطفہ اور خون بننے، رحم مادر میں پرورش پانے اور بتدریج نشوونما کرنے کے ایک کامل و مکمل انسان دفعتاً پیدا کر دیتا (جیسا کہ اگر یہ سماج اپنے چارہ رشیوں کی نسبت کہتے ہیں) یا بغیر تخم ریزی آب پاشی وغیرہ سامان زراعت کے خود بخود تمام نباتات کو زمین سے اگا دیتا اگر اس نے باوجود قدرت کے ان جہانیت میں (نعوذ باللہ) یہ درد سری اٹھائی تو روحانیت میں بھی اس کو اپنی اسی عادت سے معذور سمجھنا چاہیئے اور اگر وہاں اس تدریجی ترقی میں کچھ خاص حکمتیں اور مصلحتیں متعلق ہو سکتی ہیں تو یہاں اسی قسم کی مصلحتوں کا لحاظ کرنے سے کونسی چیز

مانع ہے ؟

بہر کیف اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ عین حکمت اور رحمت ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ ان مختلفہ تخم ہائے اخلاق کی (جو ازل سے قلوب بنی آدم کی زمینوں میں ڈال دیئے گئے ہیں) تربیت اور نشو و نما کے واسطے اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور بادلوں کے برسنے سے جس زمین میں جیسا کچھ اچھا یا بُرا بیج بویا گیا ہے، اس کو تنقی اور نشو و نما حاصل ہو وہ ابراہائے رحمت جیسا کہ ہلالؑ اور سلمانؑ کے کھیتوں کو سرسبز و شاداب کریں ایسے ہی ابو جہل و غیو کے دلوں میں جو کفر و شقاوت کا بیج بکھیرا گیا ہے اس میں بھی جان نازہ ڈال دیں ان ہی صحابہؓ ہائے معارف کو انبیاءؑ کہا جاتا ہے۔ ان کے اثر کو تقویت پہنچانے والوں کا نام ملائکہ ہے اور ان کی تدابیر کی رہنمائی کرنے والوں کو شیاطین کا لقب دیا جاتا ہے۔

ملائکہ اور شیاطین

ملائکہ اور شیاطین کا لفظ سنکر بعض منکرین کو شاید سمیر غصہ آ جائے اور وہ اس قصور پر کہ ہم نے ان کے نزدیک چند فرضی چیزوں کا نام لے دیا ہے کہیں ہمارے تمام سابق بیانات کو واقفیت سے دُور نہ سمجھ بیٹھیں اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی بھی کچھ مختصر تشریح کر دی جائے۔

یہ خوب یاد رہے کہ باجماع اہل عقل جسم انسان کی ترکیب چند ایسے مختلف عنصروں سے دی گئی ہے جن میں سے ایک عنصر کی تاثیر دوسرے کے مخالف اور متضاد ہے مثلاً بدن انسان میں گہ می کے آثار پائے جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اقوام میں کوئی حصہ آگ کا موجود ہے اور سردی کی کیفیات محسوس ہونے سے جزو ہوائی کا یقین ہوتا ہے، اور خشکی سے جزو خاکی کا ثبوت اور تری سے جزو آبی کا پتہ چلتا ہے گویا کہ مٹی پانی، ہوا، اور آگ میں سے ہر ایک کا بقدر مناسب حصہ لے کر جسم کا خمیر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب حکمائے دیکھا کہ جو آدمی پیدا ہوتا ہے اس میں یہ چاروں اجزاء ضرور ملے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایسے چار خزانوں کا کھوج لگایا جن میں یہ چاروں چیزیں الگ الگ بافراط موجود ہوں اور جن میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر خدائے تعالیٰ نے آدم کے جسم کو ترکیب دیا ہے۔ اس قسم کے چار خزانوں کے نام انہوں نے کرۂ ارض، کرۂ ہوا، کرۂ نار، اور کرۂ آب اور ان میں سے ایک ایک کو حرارت، برودت، رطوبت، یبوست کا منبع اور معدن قرار دیا۔

ٹھیک اسی طرح روح انسان کی ترکیب اور اس کا امتزاج ایسے دو متضاد اور معارض اجزاء سے واقع ہوا ہے جس کی بناء پر انسان کبھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور کبھی بدی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح کسی نے خدائے تعالیٰ کو آدم کا خمیر بناتے نہیں دیکھا بلکہ صرف یہ سمجھ کر کہ رطوبت، اور یبوست مثلاً دو متضاد اثر ایک ہی چیز سے پیدا

نہیں ہوتے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یقیناً جسم کی ترکیب آب و خاک وغیرہ سے ہوئی ہے، اسی طرح طاعت و معصیت کی طرف میلان جو ایک ہی آدمی سے متفرق اوقات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے اس کے بغیر جوڑ نہیں کھاتا کہ رُوح کی ترکیب بھی دو مختلف قسم کی اشیاء سے مانی جاوے، اور جب یہ ہے تو جیسا کہ عناصر جسم کے لئے علیحدہ علیحدہ چار مخزن تسلیم کر لئے گئے تھے ایسا ہی ان دونوں رُوحانی خبروں کے واسطے بھی مخلوقات میں دو مخزن مان لئے جاویں تو کیا استبعاد ہے۔ پس خدا کی وہ مخلوق جس میں ہمیشہ امدنیہ اور مکیہ ہی کی طرف توجہ پائی جاوے اور ان کا طبیعت اقتضاء طاعت ہی ہو اور ان کی صرف یہی شان ہو کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اسی مخلوق کو ہم ملائکہ اور فرشتوں سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں وہ کہ وہ جس کی طبیعت میں معصیت ہی معصیت رکھی ہو اور اطاعت و عبادت سے اس کا پیمانہ بالکل خالی ہو اور اس کی حالت محض وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ہی سے ادا کی جاسکتی ہو ایسے کہ وہ کو ہم شیاطین کا لقب دیتے ہیں

اس پر بھی اگر ہم سے کوئی مہربان اُریہ دریافت کریں کہ گو عقلی دلائل سے ایسی چیزوں کا وجود ثابت ہو سکتا ہے مگر ہم نے اور کسی نے آج تک اُن کو نہیں دیکھا اور رجاء بالغیب ایمان لانے کو ہمارا دل گوارا نہیں تو ہم اُن حضرات کی خدمت بآداب گزارش کریں گے کہ آپ نے وہ تین حصے بذاتِ خود روشن دُنیا کے جو ہماری دُنیا سے بالکل علیحدہ ہیں،

اور جن کا ذکر یہ مجردید کے تیسرے منتر میں موجود ہے کب اور کس وقت اور کس جگہ مشاہدہ کئے ہیں۔ اور اگر کہئے ہیں تو کیا آپ دوسرے لوگوں کو ان کا مشاہدہ کرانے کے لئے تیار ہیں دیکھئے اب آپ خود اس منتر کا ترجمہ بھاشیہ بھومکا صفحہ ۸۷ میں ملاحظہ فرمائیے کہ گذشتہ و آئندہ و موجودہ جس قدر کائنات ہے اس سب کو پر اسی پرشس کے مہا یعنی عظمت کائنات سمجھنا چاہئے۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ محدود کائنات کو اس کی عظمت کائنات بنانے سے اس کی عظمت محدود ہو جاتی ہے اس کا جواب اسی منتر میں آگے دیتے ہیں کہ اس کی عظمت اس پر محدود نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور غیر محدود ہے پر کرتی سے لے کر زمین تک تمام لطیف و کثیف کائنات اس غیر متناہی قدرت والے ایشور کے ایک پہلو میں قائم ہے اس کی ذات پر فور میں امرت (عالم عرفانی یا موش کا سکھ) موجود ہے یعنی تین حصے کائنات عالم لطیف و روشن میں موجود ہے گویا غیر روشن دنیا ایک حصہ ہے اور بذات خود روشن دنیا اس سے گہنی ہے اور اور وہ ایشور عین راحت موش سورپ حاکم کل معبود کل عین مرست اور سب کو روشن و منور کرنے والا ہے۔“ اس عبارت کو سننے کے بعد بھی کیا ہندوستان کی پر جوش سوسائٹی کا کوئی ممبر حق و ملک یا بہشت دوزخ کے وجود سے انکار کر سکے گا۔“

نبی کی علامات

منکرین کے شبہات کا حل کرنے میں چوں کہ اب ہم اپنے اصلی مقصد سے دور نکل گئے ہیں اس لئے ہم کو اسی طرف پھر عود کرنا چاہیے اور یہ بتلانا چاہیے کہ کسی شخص کو رسول برحق ماننا کن شرائط پر موقوف ہے آیا جو کوئی بھی دعویٰ نبوت زبان سے کرنے لگے یا جو کوئی بھی دُنیا کو چند عجیب و غریب تناشے دکھلا دے یا جو کوئی بھی دو چار ہزار مرید جمع کر لے اسی کو ہم نبی اور پیغمبر مان لیں یا نبوت کی واسطے کوئی معیار ایسا تجویز کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے ماہر طبیبوں کو اشتہارِ می حکیموں سے جدا کیا جاسکے رہبر اور رہزن کے پہنچانے میں دھوکہ نہ لگے اور محافظوں کی جماعت پر لیڈروں کا اشتباہ نہ ہو۔

بلاشبہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جبکہ انبیاء علیہم السلام خدا کے مہتمم، اس کے وکیل اس کے رازدار اور اس کے نائب ہیں تو ان کی ذات میں ایسے پاکیزہ اوصاف اور حقیقی خوبیاں مجتمع ہونی چاہئیں جو ایک ایسے بانجیر شہنشاہِ اعظم کا قرب حاصل کرنے کے لئے درکار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین دُنیا بھی جن کو کچھ عقل ہو باوجود اس مجازی حکومت کے اپنی مسند قرب پر ان لوگوں کو نہیں بٹلاتے جو بے عقل، کج خلق پست حوصلہ یا حکومت کے دشمن ہوں، چہ جائیکہ خدا نے برتر اپنے منصب

وزارت کے لئے ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جن کی اخلاقی حالت نہایت پست عملی حیثیت نہایت ذلیل اور عقلی قوتیں نہایت کمزور ہوں اور بجائے ہدایت پھیلانے کے گمراہ کرنے میں زیادہ مشتاق ہوں اور لوگوں سے بمقابلہ خدا کی عبادت کرانے کے اپنی پرستش کے زیادہ متہنی ہوں۔ اگر نعوذ باللہ فدا ئے عزوجل ایسا کرے تو یوں کہہ کہ وہ خدا بالکل بے خبر اور جاہل بندوں سے عداوت رکھنے والا ہے جس کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ میں جس شخص سے جو کام لینا چاہتا ہوں وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو اس صورت میں یہ واجب ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں اولاً تو خدا کی محبت اور اخلاص اس درجہ ہو کہ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ نکلے۔ دوسرے یہ کہ اخلاق پسندیدہ جو اعمال حسنہ کی جڑ ہیں، ان کے اندر فطرتی طور پر راسخ ہوں تاکہ جو کام بھی وہ کریں قابل اقتداء اور جو فعل بھی ان سے سرزد ہو باعث ہدایت سمجھا جائے۔ تیسرے یہ کہ فہم و فراست انہیں امتیوں کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی ہو کیونکہ کم فہمی فی نفسہ عیب ہونے کے علاوہ اس وجہ سے بھی ان کے حق میں مضر ہے کہ کلام خداوندی کے اسرارِ فاضلہ کا سمجھنا اور دقیق علی پر مطلع ہونا اور ہر ایک ذکی و غبی کو احکام الہی و انشینی طریقے سے سمجھا دینا بغیر عقل و بصیرت اور فہم کامل کے ہرگز متصور ہی نہیں۔

یہی تین اصول ہیں جو ایک مدعی نبوت کی صداقت کا سہم کو ایک ایسے زمانہ میں پتہ دے سکتے ہیں جس میں کسی نبی کی بعثت کا احتمال ہو سکتا ہو

باقی معجزات وہ اگرچہ اصل نبوت کے اعتبار سے ضروری نہیں لیکن مدعی نبوت سے ان کا صادر ہونا بیشک اس کی راست بازی کی دلیل ہے کیونکہ اگر ایک شخص مثلاً سلطان روم کے روبرو لوگوں سے یہ کہے کہ میں سلطان کا معتمد اور محبوب ہوں اور اس کی دلیل یہ بیان کرے کہ دیکھو جس طرح میں اُن سے کہونگا برابر وہ اسی کے موافق کریں گے اور جو فرمائش کرے گا اس کو پورا کر کے دکھائیں گے یہ کہہ کر سلطان کو کھڑا ہونے کی طرف اشارہ کرے اور کھڑے ہو جائیں پھر ان سے بیٹھنے کو کہے اور وہ معاً بیٹھ جائیں اور اس طرح لگاتار بہت سے کاموں کی خواہش کرتا رہے اور وہ بھی ایک ذرہ اس کے خلاف نہ کرے اور فرض کر دے کہ وہ سب کام سلطان کی عادت مستمرہ اور مزاج کے خلاف بھی ہوں تو کیا کسی جاہل اور معاند کو بھی ایسی حالت میں اس شخص کے دعوے کی تصدیق میں کچھ تردد رہے گا، اور کیا کوئی بیوقوف بھی یہ حجت کرے گا کہ دعویٰ تو اس کا محبوب اور معتمد ہونے کا تھا اور اس کے معتمد ہونے اور سلطان کے کھڑے ہونے میں کوئی مناسبت نہیں اس لئے اس سے اس پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ سلطان اپنی زبان سے اس کے معتمد ہونے کا اقرار نہ کرے۔

ایسے ہی احمق سے کہنا چاہیے کہ تصدیق دعویٰ دو طرح پر ہوتی ہے ایک حالی اور ایک مقالی تو گو اس جگہ زبانی اور قوی تصدیق سلطان کی جانب سے نہیں پائی گئی مگر حالی تصدیق جو اس سے بھی بڑھ کر ہے حاصل ہو گئی یہی حال بعینہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسبت خدا

کا وزیر اور معتمد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا ہر وقت اور ہر جگہ ان کے دعویٰ کو سنتا ہے پھر وہ عادت اللہ کے خلاف بہت سے کاموں کی فرمائش کرتے ہیں تاکہ ان کے دعویٰ کی سچائی دنیا پر ظاہر ہو جاوے اور خدائے تعالیٰ برابر ان کے حسب مدعا فرمائشوں کو پورا فرماتا رہتا ہے تو کیا منجانب اللہ یہ ان کے دعویٰ کی حالی تصدیق نہیں ہوئی اور ظاہر ہے کہ جھوٹے آدمی کی تصدیق کرنا خود جھوٹ کی ایک قسم ہے تو اس سے (اس مدعی کے کاذب ہونے کی صورت میں) خدائے برتر کا کذب ثابت ہوا (نمود باللہ منہ) حالانکہ خدائے تعالیٰ کا خالق کذب ہونا تو ضروری لیکن قولاً و عملاً کاذب ہونا محال ہے،

اب اگر کسی کو یہ دہم گزے کہ یہ سب تقریر اس وقت قابل تسلیم ہے جبکہ معجزہ یا خوارق عادت کا وجود ممکن ہو حالانکہ اس کا امکان ابھی محل تردد میں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم معجزہ اُسی کو کہتے ہیں کہ جو عقلاً محال نہ ہو لیکن خلاف عادت ہو اور خلاف عادت کے بھی یہ معنی ہیں کہ علم عادت کے خلاف ہو کیونکہ معجزہ بھی ہمارے نزدیک خدا کی خاص عادت ہے جو خاص خاص اوقات میں خاص خاص مصلحتوں سے ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ زید مثلاً ہمیشہ سے قمیض پہننے کا عادی ہو، مگر عید کے روز ہمیشہ اچکن پہنا کرے، تو گو اچکن پہننے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زید کی علم عادت کے خلاف ہے مگر ایک حیثیت سے یہ بھی اُس کی عادت میں داخل ہے اسی طرح آگ سے کسی چیز کا جلادینا اگرچہ خداوند تعالیٰ کی علم عادت لیکن بعض مواقع میں جبکہ کسی نبی کی تصدیق یا اور کوئی معلومت ملحوظ ہو تو آگ سے رصف احراق سلب کہ لینا بھی اس کی

غلات ہے کیونکہ ثابت ہو چکا کہ تمام اسباب و مسببات میں جو کچھ تاثیر ہے وہ خدا کا ارادہ سے ہے وہ جب چاہے سبب کے وجود کو مسبب سے اور مسبب کے وجود کو سبب سے علیحدہ کر سکتا ہے تو جب مشابہہ سے یا نہایت ثقہ راویوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور بہت سے معجزات دکھائے اور تمام عمر میں کسی ایک بات میں بھی اس کے کہنے کے خلاف نہ ہوا ہو تو بے شک و شبہ ایسے شخص کو نبی سمجھنا چاہیے کیونکہ نبی کا ذب کی تصدیق خدائے تعالیٰ قولاً یا عملاً پیرکندہ نہیں کر سکتا، اور وہ اگر ایسا کرے تو دین منجملہ رحمت نہ ہوگا۔

مجدد کو افسوس ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض عقلاء کو معجزات کے ممکن الوقوع ہونے سے انکار ہے اور طرفہ تماشہ یہ کہ وقوع کی صورت میں وہ ان کے نزدیک دلیل نبوت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ موسیٰ کے نبی ہونے اور لاثی کے سانپ بن جانے میں کیا تعلق پایا جاتا ہے جو ایک سے دوسرے پر استدلال ہو سکے۔ رفاعیہ
یا اولی الابصار

میرا قصد تھا کہ اس بحث کو نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا اور ان عقلاء کے خیالات کی پوری جانچ کرتا مگر تنگی وقت سے مجبور ہو کر اس مسئلہ کو بھی دوسرے مسائل کی طرح اسی کتاب موعود کے حوالے کرتا ہوا خاص سرور کائنات آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم رسالت کے متعلق کچھ تفصلاً سا لکھنا چاہتا ہوں۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت

اس بدیہی معیار رسالت کے مان لینے کے بعد جو میں عرض کر چکا ہوں
 حضور سرور عالم ﷺ کی رسالت کا ثبوت بالکل آسان ہو جاتا ہے کیونکہ
 آپ کے بیشمار علمی و عملی کارنامے اس وقت بھی دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں
 اور نہ تمام اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کے معجزات مل کر آپ کے معجزات کی
 ہمسی کر سکتے ہیں آپ کے فہم و اخلاق کا موافق و مخالف کو اعتراف کرنا
 پڑا ہے اور چار دہائیوں کا عالم میں آپ کی صداقت کا سکہ بیٹھ گیا ہے اور دنیا
 کے ہر خطہ میں آپ کا آفتاب فیض لہہ افکن ہے۔

جب ایک غیر متعصب اور عقلمند آدمی آپ کے احوال کا انبیاء سابقین
 کے احوال سے اور آپ کی تعلیم کا ان کی تعلیم سے اور آپ کی قوت و ہمت کا ان کی
 قوت و ہمت سے مقابلہ کرے گا تو یہی اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ کی محض
 صداقت کا نہیں بلکہ رسالت کا اور رسالت کا نہیں بلکہ ختم رسالت کا زبان و
 دل سے اقرار کرے۔ عرب کی جہالت و رشت مزاجی گردن کشتی کون نہیں جانتا
 جس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ کوئی کتاب اس کے پاس آسمانی ہو نہ زمینی
 اور اس کے اخلاق کا یہ حال کہ قتل و غارت و غیرہ ایک معمولی حرکت ہو عقل و
 فہم کی یہ کیفیت کہ پتھر و لکڑی کو اٹھا لائے اور پوچھنے لگے اور گردن کشتی کی یہ صورت
 کہ کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کرے جفاکشی کی یہ نوبت کہ ایسے ملک

میں نشاد و خرم عمر گزارے۔ ایسے جاہلوں اور خود سروں کو راہ پر لانا ہی دشوار تھا چہ جائیکہ علم الہیات، علم معطلات، علم عبادات، علم اخلاق اور علم سیاست میں رشکِ حکمانہ دار بنا دیا یہاں تک کہ دُنیا نے ان کی اور ان کے شاگردوں کی شناگر دی کی۔ ڈاکٹر یسبان کہتا ہے: ”اس پیغمبرِ اسلام، اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے ایک قوم نامہنجار کو جو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیرِ حکومت نہیں آئی تھی، رام کیا اور اس درجہ پر پہنچایا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیرِ زبرہ کر دیا اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگانِ خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہے۔“

اگر انصاف کرو تو آپ کے حسن اخلاق کا اندازہ کرنے کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ نہ کہیں کے بادشاہ تھے نہ بادشاہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے نہ کچھ زیادہ مال و دولت آپ نے جمع کر رکھا تھا۔ نہ باپ دادا نے کوئی اندوختہ میراث میں چھوڑا تھا نہ آپ کے پاس تنخواہ وارفوج تھی نہ اہل وطن آپ کے ہمراہ تھے نہ قبیلے والوں کو آپ کے مذہب سے ہمدردی تھی۔ ایسی بیکسی اور بے بسی کی حالت میں آپ نے اُن تندہ و گنواروں کو ایک صدائے نامانوس سے مخاطب کیا کہ جس سے بڑھ کر اس وقت تک ساری دنیا میں کوئی ناپسند آواز نہ تھی اور نہ ایسی صدا دینے والے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی شخص

ان کا دشمن اور بدخواہ سمجھا جاسکتا تھا۔ یہ وہی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز تھی کہ جس نے دفعتاً تمام عرب میں تہلکہ ڈال دیا جس سے باطل معبودوں کی

حکومت میں بونچال اُنا شروع ہو گیا اور جس کی چمک سے اس کفر اور جہالت کی تاریکیوں میں بجلی سی کوند گئی گویا وہ ایک زور شور کی ہوا تھی جس کے چلتے ہی شرک بُت پرستی کے بادل چھٹ گئے اور آفتاب توحید ابر کے پردہ سے باہر نکل آیا یا ابابیل رحمت تھی جس کی بوچھاڑ نے مخلوق پرستی کے سیاہ ہاتھوں کے پرچے اڑا دیئے اور خدا کے گھر کو ان کی زد سے بچالیا۔

غرضیکہ ایک ایسے بے یار و مددگار نے ایسی سخت قوم کو ایسے ظلمت کے زمانہ میں ایسے اجنبی مفعول کی طرف ابھارا اور تھوڑے سے عرصہ میں ان سب کو ایسا مسخّر اور گرویدہ بنالیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں خون گرانے کے لئے تیار ہو گئے گھر بار کو ترک کر دیا زن و فرزند سے بگاڑ لی۔ مال و دولت کو سنگ رینوں سے زیادہ حقیر سمجھا اپنے بیگانوں سے آمادہ جنگ و پے کار ہوئے کسی کو آپ نے مارا کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ پھر دو چار روز کا ولولہ نہ تھا بلکہ آپ کے بعد بھی اسی حالت پر استقلال کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیئے۔ فارس و روم کوتاہ و بالا کر دیا اور اس پر معاملات میں وہ شائستگی رہی کہ کسی لشکری نے سوائے مقابلہ جہاد کسی کی ایذا رسانی یا ہتک ناموس کو گوارا نہ کیا یہ تسخیر اخلاق بتلایئے۔ اس سے پہلے زمانہ میں بھی کسی سے ظاہر ہوئی ہے اس کی بھی اگر کوئی جی کہے کہ نہیں اسلام بذور شمشیر پھیلا ہے تو فی الواقع اس سے زیادہ کور چشم تنگ دل متعصب کوئی نہیں ہو سکتا، کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے اور وہ اپنے اسلام کا

واقعہ ان کے سامنے بیان فرماتے یا سلمان فارسی سے جبکہ ان کی داستان
سنتے یا عبداللہ بن سلام خدمت میں اپنا اعتراض پیش کرتے اور وہ ان کو
اس کا جواب سمجھاتے ۔

مگر یہ تو آپ کے اخلاق کی حالت تھی باقی آپ کے علم و فہم کا نشان سب
سے بڑا یہی ہے کہ آپ بذاتِ خود دائمی محض جس ملک میں پیدا ہوئے، جہاں
ہوش سنبھالا بلکہ ساری عمر گزاری علوم سے یک نخت خالی نہ وہاں علوم
دینی کا پتہ نہ علوم دنیاوی کا نشان پھر اس پر ایسا دین، ایسے آئین، ایسی
کتاب کا جواب، اور ایسی ہدایات بیقات لائے کہ آج تک بڑے بڑے حکماء اس
کا جواب نہ لاسکے بلکہ بڑے بڑے مدعیان عقل و تہذیب نے اس کی داد دی
قرآن جیسا زندہ اور علمی معجزہ کس پیغمبر کو دیا گیا جس کا مقابلہ کیا باعتبار
فصاحت و بلاغت کے اور کیا باعتبار علوم و معارف کے اور کیا باعتبار
تحریف و تبدیلی سے محفوظ رہنے کے دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی اور نہ
انشاء اللہ تعالیٰ کر سکے گی نہ قرآن کے حق میں ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ
سکتے ہیں کہ جو خود قرآن تیرہ سو برس سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے یعنی یہ کہ
جس میں ہمت ہو وہ میرا جواب لکھ دے مگر آج تک کسی کا حوصلہ نہ ہوا اور
نہ ہو گا اور اس کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال بھی پیش کر سکے
اب میں اس کے سوا کیا کہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اپنی عادت
و اخلاق میں تمام انبیاء علیہم السلام سے فائق تھے۔ ایسے ہی علوم کے بھی سارے
مراتب آپ پر تمام کر دیئے گئے تھے، کیونکہ انبیاء سابقین میں نہ ایسا

اعجازِ علمی کسی کو دیا گیا نہ اُن کے اتباع میں کسی نے اُن علوم کے دریا بہائے جو اہل اسلام کے بہائے ہیں اور جبکہ صفتِ علم تمام ان صفات کی خاتم ہے جو ربّی عالم ہیں تو جس کا اعجازِ علمی ہوگا گو یا اس پر تمام کمالاتِ علمی کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اسی کو ہمارے نزدیک خاتم الانبیاء کہنا مناسب ہوگا اور چونکہ اس کا دین قیامت تک رہے گا اس لئے اس کتاب کا بھی تا قیامت باقی رہنا ضروری ٹھہرے گا، باقی قرآن کے سوا آپ کے جو اور علمی اور عملی معجزات ہیں ان کے بیان کی اس وقت بالکل گنجائش نہیں رہی اور نہ میں قلمتِ وقت کی وجہ سے تو ریت و انجیل وغیرہ کے بشارات آپ کی نبوت کے متعلق نقل کر سکا، جس کسی کو شوق ہو۔ اول مضمون کے واسطے حضرت مولانا محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کی حجتہ الاسلام اور دوسرے کیلئے علامہ ابن القیم کی ہدایتِ ابجاری کا مطالعہ کرے

اسلام اور علم و فن

البتہ اس اخیر موقع پر اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ آپ کے بعد جو علوم و فنون دنیا میں مسلمانوں کے ذریعہ سے پھیلے اور تمدن کے شعبوں کو ترقی ہوئی اس کا بھی قدرِ اندازہ غیروں کی زبان سے ہم سامعین کو کرادیں تاکہ جو لوگ مسلمانوں کو علم اور تمدن کا دشمن بناتے ہیں اور پھر اس دشمنی کو ان کی مذہبی تعلیم کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی کم فہمی اور کوتاہ نظری سے کچھ شرمائیں ترقیِ علوم و فنون کے متعلق انسا ٹیکلو پیڈیا میں لکھا ہے جس کا خلاصہ نقل کرتا ہوں۔

۱۷۹۹ء میں خلفاء عباسیہ کے عہد میں علم ادب و فنون حکمت کا ظہور ہوا اور المنصور ۱۱۹۱ء کے ایام مکرانی سے یارون رشید ۱۱۹۶ء تک

بڑی فیاضی سے اس کی تربیت ہوئی۔ بہت سے ملکوں سے اہل علم طلب کئے گئے اور پادشاہ سناوت سے ان کی بہت کچھ داد و دہش کی گئی۔ اہل یونان و شام و ایران قدیم کی عمدہ عمدہ کتابیں عربی میں ترجمہ ہو کر شائع اور مشہر ہوئیں خلیفہ مامون نے سلطان روم کو ساڑھے بارہ من سونا دینا اور ہمیشہ کے لئے صلح اس بشرط پر منظور کی کہ یونانیوں کو اجازت دی جائے کہ کچھ عرصہ کے لئے وہ یہاں آکر مامون کو فلسفہ و حکمت سکھا جاوے فلسفہ حاصل کرنے کے لئے ایسی زرِ خطیر صرف کرنے کی بہت کم مثال ملے گی اس مامون کے زمانہ میں بغداد، بصرہ، بخارا، اور کوفہ میں بڑے بڑے مدرسوں کی بنا پڑی اور اسکندریہ اور بغداد اور قاہرہ میں عظیم الشان کتب خانے بنائے گئے اسپین میں مدینہ اعظم مقام قرطبہ کا بغداد کی علمی شہرت کی ہمسری کرتا تھا اور دسویں صدی میں جہاں کچھ وہاں مسلمان ہی علوم کے حلقہ اور سکھانیوالے نظر آتے تھے فرانس اور ہمالک فرنگستان کے جوق جوق طالب علم اندلس کو آنے لگے، اور ریاضی اور طب عربوں سے سیکھنے لگے اندلس میں چودہ در سے اور بڑے بڑے کتب خانے جن میں سے حاکم کے کتب خانہ میں چھ لاکھ کتابیں جمع ہوئیں یہ کیفیت ترقی علم کی جبکہ اس زمانہ سے ملائی جاوے جو قبل زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرا تو ثابت ہے کہ جیسا کہ عرب فتوحات میں سبقت کرتے تھے ایسے ہی ترقی علم میں بھی یہ لوگ تیز رفتار تھے جغرافیہ، تاریخ، فلسفہ، طب، طبیعیات اور ریاضی میں مسلمانوں نے بڑا ہی کام کیا ہے اور

عربی الفاظ جو آج تک علوم حکمیہ میں بولے جاتے ہیں اور بہت سے ستاروں کا نام وغیرہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یورپ کے اکتساب علوم پر قدیم سے مسلمانوں کو بہت دخل و تصرف ہوا ہے مگر بعد کے زمانہ میں اس سے زیادہ جغرافیہ کا علم بہت کچھ یورپ کے حاصل ہوا ایشیا اور افریقہ میں جغرافیہ کی بہت اشاعت ہوئی اور علیٰ ہذا جغرافیہ میں پرانی عربی اور سفرو سیاحت کے رسالے تصنیفات ابوالفدا اور لیبی لیوا فریقائوس، ابن بطوطہ ابن فضلان بن خبیر البیرونی المنجم اور ان کی تحریریں اب تک مفید اور گرامی قدر ہیں، علم تاریخ بھی محنت سے حاصل کیا گیا اور قدیم عربی مؤرخ جس کا حال ہم کو ملتا ہے محمد انکلیبی ہے جو سلاطین میں گزرا مگر اسی زمانہ میں اور کئی ایک مؤرخ گزرے اور دسویں صدی کے شروع سے قوی عرب نے علم تاریخ پر بہت توجہ کی اور جن لوگوں نے تمام جہاں کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا ان میں اوّل مسعودی، طبری، حمزہ، اصفہانی اور بطریق اسکندہ ہیں (مسعودی کی تاریخ کا نام مروج الذہب اور معدن الجواہر ہے) اس کے بعد ابوالفرح اور جارج الماقرن (بہرود عیسائی) اور ابوالفدا وغیرہ ہیں، نو میری نے جزیرہ سقلیہ کی تاریخ ایام سلطنت عرب لکھی۔ بہت سے ابواب عربی تاریخوں کے جن میں عیسائیوں کی جنگ مقدس کا بیان ہے۔ فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوئے ہیں اور اندلس میں مسلمانوں کی سلطنت کے حالات ابوالقاسم قبرطی قینی وغیرہ کے متعدد کتابوں میں لکھے کسی کو ان کے حالات دریافت کرنے کا زیادہ شوق ہو تو قطر بہیر کی تصنیفات خصوصاً

وان ہمیر کی کتابوں پر رُجوع کرے۔ عرب کے فلسفہ کو جو یونانی الاصل تھا قرآن سے وہی نسبت ہے جو اوسط زمانہ کی معقولات کو عیسائیوں کی کتب مقدسہ سے تھی۔ یعنی فلسفہ کو دینیات کا خادم سمجھا جاتا تھا۔ عربوں نے ارسطائیس کی تصنیفات کو بہت پڑھا اور اس پر ان کی بہت شہرت ہوئی اور بالآخر تمام فرنگستان میں عربی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ کے ذریعہ سے اس کی اشاعت ہوئی گو عرب کو خود ہی عہد عباسیہ میں ترجمہ کے وسیلہ سے حاصل ہوا تھا۔ منطق اور علم مابعد الطبیعہ پر زیادہ توجہ ہوئی اور مسلمانوں میں اہل فلسفہ یہ لوگ ہوئے۔

۱۰۵۴ء
الکندی البصری جو نویں صدی عیسوی میں تھا۔ الفارابی جس نے ۹۵۴ء میں اصول میں کتاب لکھی، ابن سینا جس نے منطق اور علم مابعد الطبیعہ اور طب کو جمع کیا اور علم کیمیا اور تشخیص امراض و شناخت ادویات بنانے میں بڑی ترقی کی، ابن سینا جس کی تحقیق کی بڑی شہرت ہوئی الفارابی جس نے "تہافتہ الفلاسفہ" تصنیف کی ابو بکر بن طفیل جس نے جی بن یقطان میں انسانوں کا حیوانوں سے ظہور میں آنے کا مسئلہ بیان کیا اور اس کا شاگرد ابن رشد جو ارسطائیس کے مفسر ہونے میں بڑا مشہور اور گرامی قدر تھا، ان لوگوں کا اور ان کے مسلک کا بیان شمول سدس اور ٹرکی کتابوں میں مفصل ملے گا بہت سے ان عرب فیلسوفوں میں طبیب بھی تھے ان کے علم خواص ادویہ میں مہارت کامل حاصل کرنے کو نیروست نے معلومات جغرافیہ سے منسوب کیا ہے۔ علم طب اس حیثیت سے کہ وہ ایک علم ہے عرب ہی کی پہلو ہے جن کو نہایت

قدیم اور وسیع ماخذ یعنی ہندی طبیب شروع ہی سے مل گئے تھے معجون بنانے کی کیمیائی ترکیب عربوں ہی نے ایجاد کی اور دواؤں کے مرکب کرنے اور نسخہ لکھنے کی ایجاد بھی انہیں سے ہوئی اور مدرسہ سائٹوف کے ذریعہ سے یہ علم فرنگستان جنوبی میں پھیل گیا دواسازی اور قراہادین کی وجہ سے علم نباتات اور کیمیا کی حاجت پڑی اور تین سو برس تک کثرت سے ان علوم کی تحصیل ہوتی رہی، اور چند سارے بغداد، اصفہان، فیروز آباد، بلخ، کوفہ، بصرہ، اسکندریہ قرطبہ وغیرہ میں فلسفہ اور طب کے مدرسے جاری ہو گئے اور طبابت کے ہر صیغہ میں بجز علم تشریح کے بڑی ترقی ہوئی اس کے استثناء کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اجسام کی تشریح منع کی گئی ہے،

علم طب میں یہ لوگ بڑے نامی مشہور ہوئے۔ ہارون کندی ابن سینا جس نے قانون لکھا اور عرصہ تک اس فن میں یہی ایک کتاب مدد میں رہی۔ علی بن عباس، اسحاق بن سلیمان، ابو القاسم اور ریس جس نے طب کی تکمیل کی، اور علی ابن عیسیٰ وغیرہم رباضی میں اہل عرب نے بڑی ترقی کی اور البحر و المقابلہ کو بڑی ترقی دی، بغداد اور قرطبہ کے مدرسوں اور صیغہ ہل میں علم ہیئت کمال شوق سے بڑھا جاتا تھا۔ الحسن نے علم مناظرہ پر تصنیف کی، اور نصیر الدین قوسی نے اصول اقلیدس کا ترجمہ کیا۔ جبیر بن عقیل نے بطلمیوس کے علم مثلثات پر شرح لکھی اور نظام بطلمیوس کی کتاب کا بیومیس نے عربی میں ترجمہ کیا اور دسویں صدی عیسوی میں ابان نے زمین کے دائرہ عظیمہ کے ارتفاع پر نظر کی اور محمد بن الجبر الشافعی نے رفتار شمس کی دریافت

کی، التیر جیوش نے ثوابت کے بیان میں کتاب لکھی اور ابو الحسن علی نے آلات علم ہیئت میں تصنیف کی، انتہی کلامہ۔

یہ حالت جو انسائیکلو پیڈیا کے ذریعہ سے درج کی گئی مسلمانوں کے علم و فضل کے متعلق تھی، اب ان کے چند تمدنی خصوصیات کو کس لینا چاہیے۔ فرانس کا مشہور و معروف محقق ڈاکٹر بیان عربوں کی ملک گیری کی خصوصیات میں لکھتا ہے۔ ”یہ خلفائے راشدین جس خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق ان کی سپاہ گری اور فن حرب کے تھی جسے انہوں نے آسانی سے سیکھ لیا تھا۔“

شروع ہی سے انہیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سالہا سال سے مختلف صورتوں میں مختلف حکومتوں نے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ نئے ملک گیروں کو قبول کر لیا جن کی حکومت میں انہیں بہت زیادہ صاف و صریح طور پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ اور خلفاء اسلام نے ہرگز بروز شمشیر دین کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی بلکہ بعض اس کے اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب اور رسوم و اوضاع کی پوری طرح سے حرمت کی جائے گی۔

اور اس آزادی کے معاوضہ میں وہ ان سے ایک بہت خفیف سا خراج لیتے تھے جو اس مطلوب کے مقابلہ میں جو ان اقوام کے پرانے حکام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔ کسی ملک پر فوج کشا کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ ان کے پاس سفیروں کے ذریعہ سے صلح کے شرائط بھیجا کرتے تھے

اور یہ شرائط جن کا ذکر امکان نے کیا ہے علی العموم اسی قسم کے ہوا کرتے تھے جیسا کہ عمر بن الخطابؓ نے سلاطین میں باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھا پیش کئے تھے اور یہ شرائط مصریوں اور ایرانیوں دونوں سے کی گئی تھیں وہ شرائط ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

ہمارے حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام قبول نہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں پس تم بھی ہم سے مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ اس کے بعد ہم تم سے کوئی برائی نہ کریں گے لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں اپنی زندگی تک ایک سالانہ خراج بالالتزام دیا کرو۔ اس کے بعد تمہارے بدلے ہم تمام ان لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں اور ہم اپنے وعدہ پر مضبوط رہیں گے۔ اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم میں اور تم میں بجز تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمرؓ کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیر ان اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اس مدارات کے مقابل جو صلیبیوں نے اس شہر کے باشندوں سے کئی صدی بعد کیا نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ اس شہر مقدس میں بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے، اور آپ نے سفرائیس بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت میں آپ

کے ہمراہ چلے اسی وقت عمر نے منادی کرا دی کہ میں ذمہ دار ہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور انسان کی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے گی اور مسلمان عیسائی گرجوں میں نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہوں گے۔

سب سے پہلا سلوک عمر رضی اللہ عنہ نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ انہوں نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انہیں پوری مذہب کی آزادی پورا انصاف بلا رد و رعایت اور جائیداد کے ملکیت کے پورے حقوق دیئے جائیں گے اور ان ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض میں جو شاہنشاہ قیروانی ان سے وصول کرتے تھے صرف ایک سالانہ جزیہ لگایا جائیگا جس کی مقدار فی کس تقریباً دس روپیہ تھی۔ رعایا نے صوبہ جات نے ان شرائط کو اس قدر نصیحت سمجھا کہ وہ عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیہ کی قسم انہوں نے پیشگی ادا کر دی عمال اسلام اپنے عہد پر اس قدر مستحکم رہے اور انہوں نے ان رعایا کے ساتھ جو ہر روز شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عالموں کے ساتھ سے انواع و اقسام کے مظالم سہا کرتی تھی اس طرح کا عمدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک میں یکساں پیشانی دین اسلام اور زبان عربی کو قبول کر لیا، میں بار بار کہوں گا کہ یہ وہ نتیجہ ہے کہ ہرگز بذور شمشیر حاصل نہیں ہو سکتا اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر حکومت کی وہ ہرگز یہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔

عربوں کی ملک گیری میں ایک خاص بات ہے جو ان کے بعد کے ملک گیروں میں ہرگز نہیں پائی جاتی دیگر اقوام نے بھی مثل بربریوں (جنہوں نے روم کے ملک کو فتح کیا ہے) یا ترکوں وغیرہ نے ملک گیری کی ہے لیکن انہوں نے کبھی کوئی تمدن

نہیں قائم کیا اور ان کی ساری مہمت اسی طرف مصروف رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اقوام مفتوحہ کے مال سے فائدہ اٹھائیں برخلاف اس کے عربوں نے قلیل زمانہ میں ایک جدید تمدن کی عمارت کھڑی کر دی اور انہوں نے ایک گروہ اقوام کو اس جدید تمدن کے ساتھ اپنے مذہب اور اپنی زبان اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ عربوں کی صحبت کے ساتھ ہی مصر اور ہندوستان کے سے قدیم اقوام نے ان کا دین ان کا لباس، ان کا طرز معیشت بلکہ ان کا طریقہ تعمیر تک اختیار کر لیا۔ عربوں کے بعد بہت سی اقوام نے انہیں خطوط پر حکومت کی ہے لیکن پیغمبر اسلام کی تعلیم کا اثر اس وقت تک ان ملکوں میں باقی ہے گل ممالک ایشیا و افریقہ میں مراکش سے لے کر ہندوستان تک جہاں کہیں عرب پیچھے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اثر ان ملکوں میں ہمیشہ کے لئے قائم ہو گیا ہے بہت سے نئے ملک گیر مل نے ان ممالک کو عربوں کے بعد فتح کیا ہے لیکن وہ ان سے عربوں کا مذہب عربوں کی زبان کو ہرگز نہ مٹا سکے۔“

انتہی کلامہ یہ شائستہ تمدن جس کا ذکر محقق موصوف لے کیا چند ہی روز میں دریائے سندھ سے اندلس تک پہنچ گیا اور رفتہ رفتہ ہندوستان میں جو ہزار ہا معبودوں کا گھر تھا، مسلمانوں کے بابرکت قدم آئے اور انہوں نے اس ظلمت کردہ میں توحید کا چراغ روشن کیا اور گویا بت خانہ کے اندر مسجد بنادی، ہنگامہ ۱۸۵۶ء کے زلزلہ سے جہاں اور قومی عمارات گرنا شروع ہوئیں یہ مسجد بھی انہدام کے قریب آ پہنچی، اس پر ایک طرف تو دشمنان اسلام نے اس کی بنیادیں نکال ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور دوسری طرف خود مسلمانوں نے اس کی

اینٹوں سے اپنے رہنے کے مکانات تعمیر کرنا چاہے، اسی پر خطر وقت میں ایک مرد کو خدائے تعالیٰ نے بھیج دیا جس نے اس مسجد کی عمارت کو زمانے کی دستبرد سے بچا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ رفیع الشان اور با عظمت بنانے کی کوشش میں کامیاب ہوا۔

یہ رفیع المنزلت عمارت مدرسہ عربی دیوبند ہے جس کا مفصل تذکرہ آپ میرے لوگوں کی رپورٹوں میں پائیں گے، اور وہ مرد اسلام قدسی صفات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ ہیں جنہوں نے اس مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور جن کے اسم گرامی پر ہی ہم اپنی اس تحریر کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔

زباں پر بار خدایا کس کا نام آبا
کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کیلئے

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِالْحَمْدِ

آدم سے محمد تک

جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں قرآنی آیات کے حوالہ سے حضرت آدمؑ سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے واقعات تاریخی سبق آموز انداز میں دئے گئے ہیں۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کے مطالعہ سے ہوگا یہ کتاب یقیناً اس قابل ہے کہ صاحب خیر حضرات اس کو خرید کر بہ نیت ثواب مسلم نوجوان نسل اور مسلم گھرانوں میں پہنچادیں اور صدقہ جاریہ کے بطور ہمیشہ ہمیشہ اس کا ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اس کتاب کے بغور مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پر عمل کرنے سے دین کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں اور دنیاوی ترقی کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ ذہن کو اسلامی طرز پر ڈھال کر ہم اکابرین کا نمونہ بن سکتے ہیں اور ہماری فراموشیدہ و پارینہ روایات پھر سے زندہ و تابندہ ہو سکتی ہے۔ کتابت و طباعت معیاری پلاسٹک کوٹڈ کور ۱۷۶ صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت صرف ۱۱ روپے

سائنس و اسلام | از حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب

اسلام بنیادی طور پر روحانیت کا عمل و ارشاد

مگر وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے علیحدہ مسلم یونیورسٹی میں کی گئی ایک زبردست تقریر بہت عرصہ سے نایاب تھی حال ہی میں طبع کرائی گئی ہے۔

ایک عرصہ سے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف نایاب تھیں مکتبہ ملت نے دوبارہ سے ان کو شائع کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ امید ہے عوام اور علماء اس سلسلہ میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

حدیث رسول کا قرآنی معیار

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی اور اہم تصنیف جو دینی مدارس کے طلبہ، علماء کیلئے خصوصاً اور عوام کیلئے عموماً ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

● حدیث کے بغیر ہم کلام الہی کو نہیں سمجھ سکتے۔

● حدیث نبوی قرآن کا بیان ہے۔

جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے

علم حدیث کی اہمیت عظمت اور اقسام کا قرآن کریم سے محققانہ ثبوت پیش فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کیلئے یہ کتاب آپ کیلئے معاون ہوگی

کتابت و طباعت بہت عمدہ عکسی ایڈیشن۔ قیمت - ۸/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ ملت دیوبند لوی

اختلافِ اُمت و صراطِ مستقیم

ایک معرکہ الار کتاب جس میں صراطِ مستقیم کی نشاندہی کرتے ہوئے مشہور اسلامی فرقوں کے اختلافات کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے اور فردعی مسائل میں نوعیت اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے پندرہ معرکہ الار مسائل میں حنفیہ کے موقف کی مدلل تشریح کی گئی ہے۔ عام مسلمانوں کے لئے یہ مسئلہ خاصی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ مختلف اسلامی فرقوں میں سے صحیح راستہ پر کون ہے۔ یہ کتاب اسی قسم کے سوال کا جواب ہے جس میں صراطِ مستقیم کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کی گئی ہے۔ مشہور فرقوں کے اختلافات کو اس معیار پر جانچا گیا ہے کہ اس سے ایک متوسط عقل و فہم کے منصف مزاج شخص کیلئے حق کی تلاش میں اور صحیح و غلط کے درمیان امتیاز کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کتابت و طباعت معیاری جدید عکسی ایڈیشن۔

قیمت مجلد ریگزن کور۔/۳۵

ملنے کا پتہ

مکتبہ ملت دیوبند دیوبند

سَفینۃ الاولیاء اردو عکسے

شہزادہ داراشکوہ کی فارسی تصنیف سفینۃ الاولیاء کا اردو ترجمہ چند خصوصیات کے ساتھ پہلی بار شائع کیا گیا ہے تاریخ و تصوف کے موضوع پر یہ کتاب نرالی شان رکھتی ہے کتاب کی ابتداء سرور کوہین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے ہوئی ہے اور پھر ہر سلسلے کے اولیاء اللہ کے حالات علیحدہ علیحدہ سن و ارد درج کئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادہ داراشکوہ نے اس کتاب کی تصنیف میں کتنی محنت کی ہوگی اس کتاب کی ابتداء میں مترجم نے تفصیل کیساتھ شہزادہ داراشکوہ کے حالات زندگی، اپنے حقیقی بھائی عالمگیر سے اختلاف اور داراشکوہ کے قتل کے سبب پر روشنی ڈالی ہے۔

کتاب و طباعت نہایت عمدہ اور معیاری عکسی ایڈیشن قیمت ۲۵/-

ہر قسم درسی و غیر درسی کتابوں کے

ملنے کا پتہ

مکتبہ ملت یوبند

پن ۲۴۵۵۴ (یو پی)

تاریخ فرشتہ

ضروری ہے کہ ہم ہندوستانی اپنی تاریخ سے واقف ہوں۔ تاریخ فرشتہ کسی اعارف کی محتاج نہیں اس سے زیادہ ضخیم تاریخ اب تک مرتب نہیں ہو سکتی محمد قاسم فرشتہ نے سترہویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی تاریخ مرتب کی اور اس زمانہ کے دستور کے مطابق اس کتاب کا نام تاریخ ہند کے بجائے تاریخ فرشتہ مشہور ہو گیا۔ یہ اردو ترجمہ موجودہ زمانے کے انداز نگارش کی مطابق ہے نیز جا بجا خواہی بھی دیئے گئے ہیں جن میں قدیم شہروں اور دریاؤں کے موجودہ نام اور انکے جغرافیائی حالات بھی درج کئے گئے ہیں۔ یہ غیر منقسم ہندوستان کی نہایت مفصل تاریخ ہے خاص خاص عنوانات ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کچھ اندازہ کر سکیں۔

ہندوستان کبا در کس طرح آباد ہوا۔ نسل انسانی کی تقسیم۔ مہا بھارت کی جنگ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد۔ ۶۳ھ میں۔ تذکرہ سلاطین لاہور۔ سلاطین دہلی۔ سلاطین دکن۔ سلاطین ملتان۔ سلاطین سندھ۔ سلاطین گجرات۔ سلاطین کشمیر۔ سلاطین بنگال۔ شاہان مغل۔ تاریخ فرشتہ کا مولف محمد قاسم فرشتہ نظام شاہی لشکر میں اپنی سرگزشت اور چشم دید واقعات کا بیان فریگیوں سے جنگیں اور اسی کے ساتھ بے شمار تاریخی شہروں کے تذکرے۔ قیمت جلد اول ۹/۰ جلد دوم ۹/۰ مکمل ۱۸/۰

پتہ مکتبہ ملت دیوبند یو پی ۲۲۷۵۵۴۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَامِدًا وَ مَصْلِحًا وَ مُسْلِمًا

خوارقِ عادات اور قانونِ قدرت کا

باہمی رشتہ

ہندوستان کی عام فضا اگرچہ خدا کے فضل سے ابھی تک ایسی مسموم نہیں ہوئی کہ خوارقِ عادات کا لفظ سننے سے لوگوں کو وحشت ہونے لگے لیکن انگلش تعلیم و تربیت کے تیار کئے ہوئے نوجوانوں کی جماعت ایسی موجود ہے جو ان چیزوں کا مذاق اڑاتی ہے، خواہ ملحدین یورپ کی کورانہ تقلید سے یا نئی تعلیم کے خاص اثرات اور ماحول سے یا محض "ینگ مین" کہلانے کے لئے خوارق سے تمسخر کرنا ان کا فیشن ٹھہر گیا ہے۔

اُردو زبان کی زرق برق تصنیفات میں چونکہ بیشتر حصہ انہی صاحبوں کا ہے اس لئے ان کے خیالات کے جراثیم پبلک میں بھی تیزی سے سرایت کرتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ چند پرانے راسخ الاعتقاد علماء کو مستثنیٰ کر کے ہمارے عربی مدارس کے بہت سے نئے تعلیم یافتہ بھی "خوارق" کے ذکر سے کچھ کتراتے لگتے ہیں کہ مبادا ہم کو مقدم الذکر جماعت کی طرف سے "احق" اور "دہم پست" کا خطاب دیا جائے۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کاتب سطور ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔
 جو نہ صرف قدامت پسند ہے بلکہ اپنی قدامت پسندی پر ناز کرتی ہے۔
 لہذا اس مضمون کے لکھتے وقت اس کا کوئی غم نہیں کہ کچھ لوگ اپنی عقل کے
 نشہ میں مجھے ”سادہ لوح“ اور ”وہم پرست“ یا ”پُرانی لکیر کے فقیر“ کہیں گے۔
 یہ لوگ اپنے کو کتنا ہی عاقل سمجھیں لیکن میری درخواست صرف یہ ہے کہ مضمون
 نہ سمجھیں۔ جو کچھ اُن سے کہا جائے انہیں اختیار ہے رد کر دیں۔ مگر بغور سننے کے بعد
 رد کریں۔

اس مضمون میں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ دعویٰ نہیں کہ کوئی نئی تحقیق ہے۔
 ہاں طرزِ ادا اور ترتیب بیان ضرور نئی ہے۔

میں نے اسی موضوع پر پہلے بھی کچھ لکھا ہے جو بعض رسائل کے ضمنی مباحث میں
 شائع ہو چکا ہے لیکن اس وقت کلام کی ایک خاص نوعیت ہوگی جو پہلے مضامین میں
 اس قدر اہتمام سے مرعی نہ تھی۔ اور وہ نوعیت یہ ہے کہ ”خوارقِ عادات“ و ”معجزات“
 وغیرہ اور ”قانونِ فطرت“ کے باہمی تعلق پر ایک صاف اور تیز روشنی ڈالی جائے
 جو ہمارے اور منکرینِ خوارق کے اختلافات کے اصلی نقطہ بحث کو پوری طرح
 واضح اور آشکارا کر دے۔

خوارق کا وجود ”قوانینِ فطرت“ کا دشمن نہیں | موجودہ سائنس کی ساری عمارت کی
 بنیاد یہ ہے کہ فطرت یکساں اور باقاعدہ کام کرتی ہے، اگر واقعاتِ عالم ایسے طور
 سے وقوع میں آئیں جیسے مرض ”کابوس“ یا خوابانے پریشاں میں واقع ہوتے
 ہیں تو فطرت کا مطالعہ کرنا فضول ہوگا۔ اگر خوارق و معجزات کے پائے جانے

سے فطرت کی یکسانی اور باقاعدگی میں فرق آئے اور قوانین قدرت میں بے ترتیبی اور گڑبڑ پیدا ہو، تو جو لوگ خوارق کے امکان پر غور کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کو شاید معذور رکھا جائے لیکن واقع اس طرح نہیں ہے ہم معجزات و خوارق کو قوانین قدرت کے خلاف نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارے نزدیک وہ ایک ایسی دیکھی جے یہاں سے قدرت کا چہرہ زیادہ صفائی اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے خوارق کا احیاناً وقوع ہی وہ چیز ہے جس سے ہم اس منظم قوانین قدرت کے متعلق یہ یقین حاصل کرتے ہیں کہ وہ قوانین قدرت ہیں، کسی غیر قادر یا غیر مختار بستی سے یوں ہی بلا مضطر نہیں بن گئے ہیں۔

معجزہ قوانین فطرت کی حمایت کرتا ہے | اگر کوئی احمق کائنات کی پراسرار ہستی میں نہایت محکم اور مرتب قوانین فطرت کی موجودگی سے انکار کرے تو معجزہ بجائے اُس کی تائید کرنے کے اُس کو رد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ معجزہ اسی وقت معجزہ کہلایا جاسکتا ہے جبکہ دنیا میں تکوین کا کوئی ضابطہ اور قانون موجود ہو۔ پھر وہ معجزہ، اپنے کو اس ضابطہ اور قانون سے اعلیٰ اور ارفع ثابت کرے۔

معجزات وغیرہ کے ماننے سے | اسی لئے معجزات و خوارق کی حمایت کرنے والے **دنیا کا نظام متزلزل نہیں ہوتا** | بھی دنیا کو منظم اور مرتب ماننے میں اپنے مخالفین کے ہمنوا ہیں اور اُن کے اعمال، تجاویز، توقعات اور سارے انتظامات بھی ایسے ہی مستقل، ہموار اور یکساں ہیں جیسے اُن کے، جو معجزات وغیرہ کو نہیں مانتے۔

معجزہ قانون قدرت کے مطابق ہے | معجزات وغیرہ اگر گاہ بگاہ وقوع میں

آئیں تو وہ اُسی خلاق عالم کا کام ہوں گے جو ہمیں روزانہ فطرت کے عمل کے معمولی عجائبات دکھانا رہتا ہے اور حیب ایسا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود معجزات قانون قدرت کے مطابق ہوں۔ البتہ وہ قانون اُس قانون سے اعلیٰ ہو گا جس سے طبعی سائنس آشنا ہے۔

معجزہ فطرت کے قوانینِ اعلیٰہ | فطرت اور کائنات دونوں کا یہ تقاضا ہے کہ
 کا محافظ ہے | ہم خدا کی نسبت یہ خیال کریں کہ وہ ابتری و

اختلال کو نہیں بلکہ امن و نظم اور ترتیب کو بالذات پسند کرتا ہے لیکن جب انسان خدا کے بخشے ہوئے اختیارات کے غلط اور بے موقع استعمال سے دُنیا کے امن و انتظام کو توڑتا ہے تو بسا اوقات ایسے خوارقِ ظہور پڑتے ہیں جو ہماری پیداکر ہوئی ابتری کا علاج اور فطری امن و انتظام کے بحال کرنے کا سبب ہوں۔ اس صورت میں علمِ قوانینِ فطرت کی حفاظت کے لئے خوارق کا ظاہر کرنا بجائے خود ایک قانونِ فطرت ہے۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی ارادہ کے ذریعہ سے قوانینِ فطرت کو توڑے بغیر ہم فطرت کے بعض کاموں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثلاً جب کوئی سول سرجن کامیابی سے مریض کے جسم کی چیر بھاڑ کرتا ہے یا کوئی طبیب ادویات کے ذریعہ سے کسی بیماری کی رفتار کو روکتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مریض کے طبعی قوانین کے سلسلہ میں خلل ڈالتا ہے، جو اس کی مداخلت کی عدم موجودگی میں اپنا پورا عمل کرتے لیکن اس پر بھی ڈاکٹر اور طبیب کی یہ مداخلت قوانینِ فطرت کے مخالف نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اصل اور حقیقی فطرت کی اعانت اور خدمت سمجھی جاتی ہے۔

معجزہ ایک اعلیٰ قانونِ قدرت ہے | خارجی فطرت میں ہمیں چار مختلف علم

نظر آتے ہیں جن میں سے ہر ایک اصلی ادنیٰ پر مبنی اور اُس سے میسر ہے ۔

۱۔ اول بظاہر بے ترتیب علم، جس میں کیمیائی عناصر اور اُن کے مرکبات

پائے جاتے ہیں یا جسے ہم مردہ مادہ کہتے ہیں۔ یہ علم اپنے قوانینِ جبر

تغییل اور جذب و اتصال وغیرہ کے ماتحت ہے ۔

۲۔ اُس کے اوپر مرتب اور منتظم عالم (نباتات وغیرہ) جس کی خست

اُس پہلے بے ترتیب عالم سے ہوئی اور اس لحاظ سے یہ قوانینِ مادہ کے

ماتحت ہے لیکن اس کے سوا اس میں فطرت کی ایسی پوشیدہ قوتیں

اور شرائط پائی جاتی ہیں جو بے ترتیب عالم کو معلوم ہی نہیں، بنا بریں یہ

اور قسم کے قوانین کے تابع ہے جن کا ادنیٰ طبقہ سے کچھ تعلق نہیں یعنی

منتظم زندگی کے قوانین ۔

۳۔ ان سے اوپر حیوانی زندگی ہے جس کی خاص صفات و شرائط نشو و

پرورش اور حرکت ارادیہ وغیرہ کے قوانین ہیں ۔

۴۔ اور اس سے بالاتر انسان کی ذی عقل، مدرک، اخلاقی اور ترقی کن

زندگی ہے جس کے قوانین پچھلے تینوں عالموں سے جدا گانہ ہیں ۔

عالموں کے اس سلسلہ کا ہر اعلیٰ طبقہ ادنیٰ طبقہ کے لحاظ سے فوق العاد

اور اعجازی ہے، قدرت کے جو قوانین عالمِ جمادِ نبات میں دائر سائر ہیں وہ

حیوانات میں نہیں اور جو حیوانات میں ہیں اس سے کہیں بڑھ کر علم انسان

میں پائے جاتے ہیں ۔

اگر فرض کرو نباتات یا حیوانات میں ہماری باتیں سمجھنے کی قوت ہو اور ہم اُن کی دنیا میں جا کر اپنے انسانی کارنامے اور بنی آدم کے عجیب و غریب احوال اور وہ قوانین فطرت بیان کریں جو عالم انسان میں کھڑے ہیں تو یقیناً وہ اس ساری داستان کو خلاف قانون فطرت قرار دے کہ ہمارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسا کہ معجزات نہ ملنے والے معجزات کا اڑاتے ہیں کیونکہ جو قوانین اُن نباتات جمادات کے دائرہ وجود میں عمل کر رہے ہیں، انسان کے متعلق قوانین فطرت میں سے بہت زیادہ بلند اور رفیع واقع ہوئے ہیں جن کے احاطہ کی ادنیٰ طبقہ کی مخلوق سے توقع کرنا سفاکت ہے۔

معجزہ انسان کو عالم بالا | آگے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان، بے ترتیب، کی چمک دکھلاتا ہے، | با ترتیب، حیوانی اور ذی عقل چاروں عالموں کے اوپر اور ان سے لطیف تر ایک اور عالم کا وجود تسلیم کرے یعنی خالص روحانی اور نورانی عالم جس کے چمکائے وقتاً فوقتاً ہم کو دکھائی دیتے رہتے ہیں۔

انسان چونکہ چوتھے عالم (ذی عقل) اور اس پانچویں عالم (روحانی) کی سرحد پر آباد ہے اس لئے اُس کا تعلق ایک طرف سے دونوں کے ساتھ ہے اعلیٰ اُسی طرح اس کا ورثہ ہے جس طرح ادنیٰ، لیکن اعلیٰ کے ابھی صرف چمکائے ہی اس کو حاصل ہیں۔

معجزات کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اُس مزاج اور رُوح کے خلاف ہم کو آگاہ کریں جو ان چمکاروں کو بے اعتبار سمجھتی اور ان کا انکار کرتی، اور ادنیٰ طبقہ ہی میں زندگی بسر کرنا پسند کرتی ہے۔

تمام نوا میس فطرت پر ہمارا احاطہ | ان پست خیال، کوتاہ نظروں کی بڑی
نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے، | فرو گشتِ یہ ہے کہ انہوں نے سارے

نظامِ عالم کو چند نوا میس طبعیہ میں منحصر سمجھ لیا ہے جو مادہ اور اس کی قوت
کے متعلق انہیں دریافت ہوئے ہیں۔

باوجودیکہ سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کو ابھی
تک کل قوانین قدرت پر تو کہاں، اُس کے کسی معتد بہ حصہ پر بھی احاطہ حاصل نہیں
ہوا لیکن اس پر بھی جب کبھی کوئی چیز اُن کے محدود و محدود مد رکات سے باہر
ہوتی ہے نہایت میاکی اور دھٹائی سے اس کی تکذیب پر تیار ہو جاتے ہیں۔

فلکات طبعیہ | مالا نکہ اگر ہم نوا میس طبعیہ کے اسی نظام پر غور کریں جو مادیات
سے متعلق ہے تو ”فلکات طبعیہ“ کا ایک مستقل باب ہے جس کی ہزاروں جزئیات
کا عام سنن طبعیہ اور مقررہ قوانین فطرت سے علیحدہ ہونا ان قوانین کی یکسانیت
اور انتظام کو سخت صدمہ پہنچانے والا ہے۔

دو تار یخی مثالیں | اس موقع پر فلکات طبعیہ کی ایک دو تار یخی مثالیں ذکر
کرتا ہوں جو اس خشک فلسفیانہ مضمون کے دوران میں نشاط اور دلچسپی پیدا
کرنے کا موجب ہوں گی۔

ہنگری میں دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں کے تمام اعضاء مستقل اور
الگ الگ تھے لیکن دونوں کے سرین (بچپاڑی) اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ
مخرج براز بالکل ایک تھا۔ اسی ایک راستہ سے ہر ایک قضاء حاجت کرتی
تھی، پیشاب گاہ دوسرے اعضا کی طرف جدا جدا تھی، اسی لئے جب ایک

کو پیشاب کی ضرورت لاحق ہوتی ، تو دوسری منقبض ہوتی ، دوسری حاجاتِ طبیعیہ میں بھی کشتمکش ہوتی جو باہمی متاثر کا سبب بن جاتی تھی ، عمر کے چھٹے سال دو میں سے ایک کے اعضا کسی مرض کی وجہ سے شل ہو گئے اور اسی حالت میں عمر بھر رہی لیکن دوسری کے اعضا پر اس کا کوئی اثر نہ تھا ، بلوغ کی علامات دونوں میں بیک وقت ظاہر ہوئیں جب بائیس سال کی عمر ہوئی تو ایک کو سخت بخار ہوا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ دوسری بھی اُس کے تین گھنٹہ بعد مر گئی اور دونوں کو اکٹھا دفن کیا گیا۔

ایک چینی لڑکا جس کی عمر ۱۲ برس کی تھی وہ اپنے سینہ پر دوسرا بچہ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس بچہ کا سر اس کے سینہ کے اندر چھپا ہوا تھا۔ باقی ڈھر اس کے سینہ سے گھنٹوں تک لٹکا رہتا تھا۔ اس بچہ میں کافی حس و شعور تھا ، اور سا چھونے سے بھی متاثر ہوتا تھا۔ اور یہ اٹھانے والا لڑکا بھی اُس بچہ کے دکھ سے دکھ اٹھاتا تھا۔

اس قسم کے سینکڑوں مشاہدات ”انسائیکلو پیڈیا“ میں جمع کئے گئے ہیں جن کو حکما کی اصطلاح میں ”فلتاتِ طبیعیہ“ کہتے ہیں ، ان کو دیکھ کر ایک عاقل مبصر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تو انین فطرت کا دائرہ اس قدر تنگ نہیں ہے جتنا کہ سائنس کے خام مدعی اُسے تنگ کرنا چاہتے ہیں۔

عالم ارواح | یہ تو ماویات اور جسمانیات کا حال تھا لیکن اگر مادہ کی سرحد سے ذرا قدم باہر نکالا جائے تو پھر ایک ایسا عالم سامنے آ جاتا ہے جہاں ہماری وہ اوصوری تو جہیات بھی کچھ کام نہیں دیتیں جن سے ہم ”فلتاتِ طبیعیہ“ اور

”قوانین فطرت“ کی تطبیق میں کام لیتے تھے۔

یہ عالم عالم ارواح ہے جس کی طاقتوں اور قوا میں کا حال یورپ کے مملعوں کو ابھی تھوڑے عرصہ سے کھلا ہے۔ یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے فلاسفر جو مادہ اور اس کی قوت کے سوا کسی دوسری قوت کا نام لینے والے کو دہم پرست اور پاگل کہتے تھے، خدا کی شان کہ آج وہ ہی مشاہدات اور تجربات متواترہ سے عاجز و مبہوت ہو کر رُوح اور اس کی عجیب و غریب طاقتوں کے ثابت کرنے میں پیش پیش ہیں۔

عالمان مسمریزم ”ہیوسائیکل سوسائٹی“ اور ”سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ“ وغیرہ بہت سے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے رُوح کی ان طاقتوں پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے۔ اور اگرچہ یہ کام ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن اس میں اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ نوا میں طبعیہ مادہ سے بالاتر اور عظیم تر اور بھی نوا میں ہیں جن کے سامنے مادہ اور اس کی قوتیں کچھ بھی وزن نہیں رکھتیں۔

رُوح کے متعلق چار نظریہ | فرانس کے مشہور آفاق امام فلکیات و طبیعیات کامل علامہ یون نے ”المجہول والمسائل الروحیہ“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کے کئی ایڈیشن چند روز میں مانتھوں ہاتھ بک گئے۔

فلسفہ حسیہ کا یہ فاضل بہت سے مشاہدات اور قوانین و نوا میں پر غور و فکر کرنے کے بعد ان چار نظریات پر پہنچا۔

۱۔ رُوح موجود ہے اور جسم سے علیحدہ مستقل وجود رکھتی ہے۔

۲۔ روح ایسی خصوصیات اور قوئی اپنے اندر کہتی ہے جن کی گہرائیوں تک علم ابھی تک رسائی نہیں پاسکا۔

۳۔ یہ ممکن ہے کہ روح بدن مسامتت حواس کے بہت دور کی چیزوں پر اپنا اثر ڈال سکے یا اُن کے اثر کو قبول کر سکے۔

۴۔ آئندہ آنے والے واقعات و حوادث وقوع سے پہلے مقدّر ہیں، اور ایسے اسباب کے ساتھ اُن کی تحدید ہو چکی ہے جو مستقبل میں اُن کو موجود کریں گے، روح بسا اوقات ان واقعات و حوادث پر اُن کے وقوع سے پہلے مطلع ہو جاتی ہے۔

ان چاروں نظریات کے ثابت کرنے میں فاضل موصوف نے بہت مضبوط براہین حسیہ سے کام لیا ہے جس کو سننے کے بعد ایک متعنت مادہ پرست کو بھی محال انکار نہیں رہ سکتی۔

روحانی مناظر کا انکار جہل ہے | اسی قسم کے دلائل و شواہد سے متاثر

ہو کر مسٹر ہسن کو کہنا پڑا کہ ”میں اپنے یا اوروں کے تجربوں سے ایسے واقعات کا پیش آنا ثابت کرنے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کروں گا۔“

اس کام کا وقت گزر چکا، مہذب دنیا کو یہ واقعات ایسے معلوم ہیں کہ ثبوت کی ضرورت نہیں۔ آج جو شخص روحانی مناظر کا انکار کرے وہ منکر نہیں محض جاہل ہے اور ایسے شخص کو روشن خیال بنانے کی کوشش کے بار آور ہونے کی کوئی اُمتید نہیں۔“

اگرچہ عالم ارواح کے نوامیس جہم ابھی تک راز ہائے سرلبتہ ہیں

اور اس کا نظام ہمارے مادیات کے نظام طبعی سے کہیں زیادہ وسیع اور لطیف ہے۔ تاہم روحانی مناظر کا جو ذخیرہ یورپ کی سوسائٹیوں نے اپنی مستند رپورٹوں میں جمع کر دیا ہے وہ بھی بڑے بڑے ماہران طبیعیات اور مدعیان ہوائی کو حیرت زدہ اور حبل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور جس قدر "فلکات طبعیہ" کا وجود عام نوامیس طبعیہ اور قوانین مادیہ کے سلسلہ میں عجیب چیز ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر نظام روحانی کا محیر العقول انکشاف پرستاران نوامیس طبعیہ کے ایوانوں میں زلزلہ ڈالنے والا ہے۔

ارواح مجرودہ یا ایک لطیف | روحانی قوتوں کی تحقیق کا جو سلسلہ جاری ہے
نورانی عالم کا وجود | وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حال کے بڑے بڑے

فلاسفہ اس جانب ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روحانی نظام صرف ان ہی انسانی ارواح کے مجموعہ سے عبارت نہیں ہے جو انسانوں کے جسم کی تدبیر کرتی اور اس سے جدا ہوتی رہتی ہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ ان ارواح کے علاوہ، اور ارواح مجرودہ یا کوئی لطیف نورانی مخلوق ایسی پائی جاتی ہو جن کا ان ارواح انسانی سے زیادہ قریب کا رشتہ ہو۔

مسٹر مارش اپنی معلومات کی بنا پر ارواح مجرودہ کا صرف امکان تسلیم کرتے ہیں مگر فریچ فیلسوف موسیو لونی فگنے ایک لطیف استدلال سے ان کا وجود ثابت کرنے پر زور دیتا ہے چنانچہ لکھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی زندہ مخلوق میں نباتات سے لے کر انسان تک دائماً اوپر کو جانے والا سلسلہ ہے جو بتدریج کمال حاصل کرتا جاتا ہے۔ کافی اور دیگر بحری وید گیوں

کو جو نظام نباتی کی ابتدائی حالت ہے نقطہ روانگی ٹھہرا کر ہم نباتی دنیا کے کمال حاصل کرنے والے سلسلہ میں سے گزر جاتے ہیں اور ابتدائی حیوانات یعنی گھونگے اور دیگر نبات نما حیوانات تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے اعلیٰ تر حیوانات کے بے انتہا درجوں کو طے کرتے ہوئے انسانی قالب میں آ جاتے ہیں۔ اس سیڑھی کا ہر ایک پایہ غالباً غیر محسوس ہے اور ان تغیرات و درجات کی ترتیب ایسی عمدہ ہے کہ اس نے درمیانی ہستیوں کے ایک غیر محدود سلسلے کو گھیرا ہوا ہے جس کا ایک کنارہ کائی ہے اور دوسرا کنارہ ہماری نوع انسانی اور باوجود اس کے ہم ممکن سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہم میں اور خدا میں درمیانی مخلوق کا کوئی واسطہ حائل نہ ہو اور اس تدریجی ترقی کے سلسلہ میں انسان اور خدا کے مابین ایک بڑا غار خالی رہ گیا ہو۔ ہم ممکن سمجھتے ہیں کہ تمام نیچر میں چھوٹی سے چھوٹی نباتات سے لے کر نوع انسانی تک تدریجی اور بیشمار درجات کی ترتیب ہو مگر انسان اور خدا کے درمیان صرف ایک نا پیدا کنار جنگل ہو؟ بے شبہ یہ ناممکن ہے اور اگر کبھی مذہب یا فلسفہ نے ایسی غلطی کی حمایت کی ہے تو اس کی وجہ صرف مظاہر قدرت کی ناواقفیت ہے اس میں شک کرنا ناممکن ہے کہ جس طرح نباتات اور حیوان اور انسان کے مابین دیکھا جاتا ہے اسی طرح انسان اور خدا کے مابین ضرور درمیانی مخلوق کی بڑی تعداد ہے جس کی وساطت سے انسان اُس خدا تک پہنچتا ہے جو اس پر اپنی غیر محدود طاقت اور جلال سے حکومت کر رہا ہے۔ غرض یہ تو ہم کو یقین ہے کہ ایسی درمیانی مخلوقات یعنی جو انسان سے آگے لطافت کے تدریجی منازل طے کرتی ہوئی خدا تک پہنچتی ہے، موجود ہے۔ گو یہ ضرور ہے کہ وہ

ہم کو نظر نہیں آتی لیکن اگر ہم ہر ایسی چیز کے وجود سے انکار کریں جس کو ہم دیکھ نہ سکیں، تو نہایت آسانی سے ہماری تکذیب ہو سکتی ہے۔ فرض کر دو کہ کوئی علم ماویا کا عالم کسی تالاب سے ایک قطرہ پانی کالے اور ایک جابل کو دکھا کہے کہ یہ قطرہ جس میں تم کچھ نہیں دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے حیوانات اور نباتات سے بھرا ہوا ہے جو بعینہ عسوس حیوانات اور نباتات کی طرح زندہ رہتے ہیں پیدا ہونے میں اور مرتے ہیں تو وہ جابل فوراً سر پھیر دے گا اور کہنے والے کو دیوانہ سمجھے گا۔ لیکن اگر اس کی آنکھوں پر خوردبین رکھ دی جائے اور وہ قطرہ کی تشخیص کرے تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ کہنے والا سچ کہتا تھا۔ کیونکہ اب اسی قطرہ میں جس کو وہ صاف سمجھتا تھا اس کی آنکھ سائنس کی مدد پا کر چھوٹے پیمانہ پر تمام دنیا کو موجود پائے گی۔

غرض جہاں ہم کچھ نہیں دیکھتے وہاں زندہ مخلوق کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور یہ محض سائنس ہی کے امکان میں ہے کہ اس بارہ میں عوام الناس کی آنکھوں کو روشن کرے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس حکیم کی حیثیت اختیار کریں بیشک انسان اور خدا کے درمیان طبقہ جدار کو اور اندھے فلسفہ کو کچھ نہیں سوچنا۔ لیکن اگر ہم جسمانی آنکھوں کی بجائے روحانی آنکھ سے کام لیں یعنی عقل، قیاس مساوات اور تعلیم کو استعمال کریں تو پھر اسرار مخلوق روشنی میں آجائے گی۔

اب اگر ایک ایسی مخلوق کا وجود تسلیم کر لیا جائے جو انسان اور خدا کے درمیان واسطہ کا کام دے خواہ وہ ملائکہ اللہ ہوں یا ارواح مجردہ تو نظام عالم میں ماویا

فلکات طبعیہ اور عالم ارواح انسانی کے نوا میں سے اوپر بہت سے دوسرے نامعلوم نوا میں قدرت کا اقرار کرنا پڑے گا جن کی ابھی تک ہم کو ہوا بھی نہیں لگی۔ پھر کس قدر شلوخ چشمی اور دھماکی ہوگی کہ جو چیز ہمارے مادی غلط معلول کے سلسلہ سے ذرا باہر ہو جائے ہم یہ کہہ کر اس کی تکذیب کر دیں کہ وہ قانون قدرت یا نوا میں نظریہ کے خلاف ہے۔

تمام نظام عالم قدرت الہیہ	اب ہمارے سامنے اتنے سلسلے ہیں ۱۔
کے پنجہ میں ہے	(ا) نظام طبعی مادی (ب) فلکات طبعیہ
(ج) نظام روحانی	(د) نظام ملکوتی۔

اور ان سب کے اوپر خود قدرت الہیہ کا وہ زبردست پنجہ ہے جس کی گرفت سے ان میں سے ایک چیز بھی ایک سیکنڈ کے لئے باہر نہیں ہو سکتی۔
اوست سلطان ہرچہ خواہ آں کند
عالی را در دے ویران کند
مذکورہ بالا نظامات میں سے کسی کی طاقت ہے کہ وہ خدا کے دست قدرت کو کسی حکیمانہ تصرف سے روک دے۔

ہم ابھی تک باوجود اس قدر اوتار علم و تحقیق کے الف و نظام طبعی مادی کے قوانین و نوا میں پر بھی پوری دسترس نہیں پاسکے جیسا کہ خود ماہرین طبیعیات کے اعتراف سے ثابت ہے۔ پھر ہم کو کیا حق حاصل ہے کہ جو چیز ہمارے زعم میں ان چند نوا میں طبعیہ کے دائرہ سے اونچی ہو اسے جاہلانہ تکبر کے ساتھ ٹھکرا دیں۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارا علم نظامِ طبیعی، نظامِ روحانی اور نظامِ ملوکی کے تمام قوانین پر بھی محیط ہو جاتا (اگرچہ ایسا نہیں ہے) تب بھی آگے بڑھ کر فاطرِ ہستی کی لامحدود قدرت کو ہم منقید نہیں کر سکتے تھے، چہ جائیکہ صرف طبیعیات کے دس بیس قوانین پر مطلع ہو کہ یہ اعلان کر دیں کہ جو واقعہ ہمارے حلقہٴ علم سے خارج ہو گا وہ واقعہ نہیں ہے۔

خوارق کے افکار کا سبب | خوارقِ عادات یا معجزات و کرامات وغیرہ کا علمی کم مائیگی ہے | انکار فی الحقیقہ ہماری اسی تنگ نظری اور علمی کم مائیگی کا نتیجہ ہے۔

إِذَا لَمْ تَرَ الْهَلَالَ فَلَسَّمْ لِنَاسٍ رَأَوْهُ بِالْأَبْصَارِ
خوارق کا ثبوت متواتر ہے | ہماری استدعا یہ ہے کہ ”خوارق“ کو جھٹلانے والے تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈے دل سے اپنے علم و تحقیق کی حد اور قدرت اور قوانین قدرت کی پہنائیوں پر غور کریں پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان خوارق کا ثبوت ہر زمانہ میں ہر جگہ، ہر قوم کے ہاں اور ہر عقیدہ اور مذہب کے پیروں کے نزدیک کس قدر تواتر اور استفاضہ سے ثابت ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی حیرات نہ ہوگی کہ وہ بیک قلم خوارقِ عادات کے وجود یا امکان ہی سے انکار کر بیٹھیں۔

فاؤر ہل نے ٹھیک کہا ہے ”دنیا کے تمام مذاہب میں خواہ کسی

لے جب تم نے خود چاند نہیں دیکھا تو تم کو ان لوگوں کے قول پر اعتماد کرنا چاہیئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے

کی مبنیاد فلسفیانہ اصول پر ہو یا الہامی تعلیم پر، معجزات اس کثرت سے اور اس اختلاف انواع سے مروی ہیں کہ سب کے لئے خاص اصول اور قوانین کی تلاش انسان کے لئے کم از کم اس وقت تک ناممکن ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ اکثر بلکہ تمام مذاہب میں ماننے والوں کی خوش اعتقادی یا طرز ادا کی وجہ سے بہت سے غلط واقعات بھی معجزات میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ یا ایسے واقعات جو معمولی قواعد جسمانی کے مطابق ظہور پذیر ہوئے ہوں، معجزہ کی شکل میں بیان کر دیئے گئے ہوں گے۔ مگر عقل یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتی کہ تمام قوانین قدرت معلوم ہو چکے ہیں تاکہ جو واقعہ قوانین معلومہ کے مطابق حل نہ ہو سکے اس کو غلط کہہ دیں اور دوسری جانب مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام رطب و یابس اور تمام صحیح و غلط روایات کو یکساں سرانگہوں پر رکھ لیا جائے بلکہ ایسے موقع پر عقل جو کام کیا کرتی ہے مذہب اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔

سچا مذہب قوانین فطرت کا وسیع النظر معلم ہے

مذہب کو عقل سے ٹکرنے کی ضرورت نہیں اگر عقل قوانین قدرت کے احترام پر زور دیتی

ہے تو مذہب عقل کے اس جذبہ کی قدر کرتا ہے۔

سچا اور مکمل مذہب فی الحقیقہ قوانین فطرت اور سنن الہیہ کا وسیع النظر معلم ہے جو بار بار تکرار کرتا ہے کہ ”سننہ اللہ“ کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی مگر ساتھ ہی متنبہ کرتا ہے کہ انسان کو سنن الہیہ اور قوانین فطرت کا جو علم دیا گیا ہے۔ بہت تھوڑا ہے وہ بسا اوقات اُن کے سمجھنے میں ٹھوکر کھانا

ہے اور بہت دفعہ قوانین قدرت کے کسی اعلیٰ اور ارفع منہ پر کو اپنی حد پر واز سے
 بہرہ دیکھ کر خلاف قانون قدرت سمجھ بیٹتا ہے اور روزمرہ کے معمول کے خلاف
 جرات سنتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ یہ سنتہ اللہ کے مخالف ہے
 وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

سنتہ اللہ کے غیر تبدیل لیکن اگر سنتہ اللہ کے غیر تبدیل ہونے کا یہی
 ہونے کا غلط مطلب نہ ہو مطلب ہو تو دنیا کی تمام ترقیات کا دروازہ ہی بند
 ہو جائے دیکھ انسان نے ترقی کر کے حیوانی نظام کی جگہ اس سے کہیں زیادہ
 طاقتور جہادی سسٹم قائم کر دیا۔

ہزاروں سال کے بعد گھوڑوں، بلیوں، اونٹوں، ہاتھیوں کی جگہ بھاپ اور
 بجلی نے لیلیٰ اس کا یہ مطلب ہو گا کہ فاطمہ عالم نے دنیا کی عمر کا بہت ہی طویل حصہ
 گزر جانے کے بعد دماغی اور عقلی قوتوں کا ایسا جدید نظام پیدا کیا، جو چشم فلک
 نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور اختراع و ایجاد کے ایسے انوکھے اصول کی طرف
 رہبری کی اور اس کے اسباب و وسائل فراہم کر دئے جن کے نتائج کو اگر اب
 سے دو چار صدی پہلے کوئی ذکر کرتا تو خاص محنون یا دہم پرست سمجھا جاتا
 تو کیا ایسے قدرتی عوامل اور مہبوب قوی کہ جو ان ایجادات بدیعہ اور دماغی
 ترکیبوں کے اسباب قریب یا بعیدہ ہیں بے شمار قرون و ادوار گزر جانے
 کے بعد پیدا اور اکٹھا کر دینا سنتہ اللہ کی تبدیل و تحویل اور قانون قدرت کا
 نقص و ابطال ہے۔

معجزات و خوارق کے انکار کا اصلی راز | معجزات یا خوارق کا انکار کرنے والے

خواہ زبان سے نہ کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بے علم و بے شعور مشین کی طرح گھومنے والے مادہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو عالم کی تخلیق و نظم میں دخل دینا گوارا نہیں کرتے جو مواقع و محال اور ازمنہ و امکان کے اختلاف و تفاوت کی قادرانہ و حکیمانہ رعایت کر سکے اور جب کبھی وہ کائنات کے اس باقائیدہ عظیم الشان محکم اور منظم سلسلہ کو ایک علیم و حکیم محیط کل اور قادر مطلق ہستی کی طرف منسوب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ناچار اُن کو ایسی بڑی مضبوط مشین کے چیلہ نموائے کا اقرار کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اُس کو آزاد نہ رہنے دیں کہ وہ اپنی اعلیٰ قابلیت اور ماہرانہ موقع شناسی کو مشین کے گھمانے اور پرزوں کے رد و بدل میں اُن کی خواہش اور رائے کے خلاف استعمال کر سکے اور اس طور پر وہ ہمارے علم کو محدود اور ہمارے فہم کو ناقص یا نامکمل ثابت کر دے۔

خوارق کا قانون خود خوارق | لیکن انسان کی یہ جھوٹی شیخی تنگ نظری کے منکروں نے بتوایا | اور غیر محدود قوانین قدرت کی مسدودانہ تکذیب ہی وہ چیز ہے جو قدرت کے اس عمل کو حق بجانب ثابت کرتی ہے کہ وہ گاہ بگاہ ایک ایسے نظام تکوین سے بھی دنیا کو روشناس کرے جو ہمارے سمجھے ہوئے قوانین اور محدود و منضبط کئے ہوئے نوا میں طبعیہ سے بالاتر ہوتا کہ اُن رعوت پسند گستاخوں کو بھی (جو معاذ اللہ قدرت نامتناہیہ کو اُس کے پیدا کئے ہوئے چند اسباب ظاہرہ کی زنجیروں میں جکڑ دینے کا ضبط رکھتے ہیں، طوماً و کہلاً یقین کرنا پڑے کہ اُن سے لور ان کے ایتھر (مادہ) سے

اوپر کوئی اور غالب و قاهر ہستی بھی ہے جس نے تمام نوا میں طبعیہ اپنے ارادہ اور کامل اختیار سے وضع کئے ہیں اور وہ ہی ہر وقت اُن پر پوری طرح قابو یافتہ ہے پس ایک حقیقہ ثابتہ کے منکر کو اس حقیقت کا منوا دینا جس کے انکار میں خسراں عظیم ہے اور عاجز و کم مایہ مخلوق کو متنبہ کرنا کہ وہ اپنی حد سے گزر کر خالق کی قدرت کاملہ اہل علم محیط کا انکار نہ کر بیٹھے کیا یہ خود عین قانون قدرت نہیں ہے ؟

اگر سچ پوچھو تو جن چیزوں کو خوارقِ عادات کہتے ہیں۔ اُن کا قانون خود خوارق کے منکروں نے بنوایا ہے جب یہ لوگ عام قوانینِ فطرت کی اعجازِ کارِ خود مقص کی حکمت بالغہ، اختیارِ کامل اور شانِ خلاقِ لَمَّا یَشَاءُ وَفَعَّالٌ لَمَّا یُرِیدُ کی طرف منسوب کرنے میں بھی تردد کرنے لگے تو ضروری ہوا کہ ان قوانین کو "قوانینِ قدرت" ثابت کرنے کے لئے قدرت ہی کوئی سامان لگتی۔ چنانچہ ابتدائے آفرینش سے آج تک قدمہ بے شمار خوارقِ ظاہر کرتی رہی جنہیں دیکھ کر خواہی خواہی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جو فعل جن وسائل کے ذریعہ سے عموماً ہوتا رہتا ہے اُسے بلا واسطہ کرنے میں بھی قدرت کو کچھ تعجب نہیں ہوتا۔

خوارق کے ماننے سے قوانینِ طبعیہ کا	اس طرح کے خوارق جو بظاہر عام
اعتبارِ زائل نہیں ہوتا	قوانینِ طبعیہ کو توڑنے والے ہیں

ہمارے دل سے ان علمِ قوانین کی عظمت اور اعتبار کو اسی طرح زائل نہیں ہونے دیتے جیسا کہ کر دلوں انسانوں کے دلوں سے یہ علم کہ بہت دفعہ

ٹرینوں کا تضادم ہو جاتا ہے، یا پٹری اکھڑ جاتی ہے، یا پکلی لوٹ جاتے ہیں، ریلوے ٹرین کا اعتبار زراعتی نہیں کرتا کہ وہ اس میں سفر کرنا چھوڑ دیں۔ پس خوارق کی موجودگی میں بھی ہم علم قوانین طبیعیہ سے اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح ہم ریل کے سفر سے بلوجود مذکورہ بالا حوادث کے برابر متمتع ہوتے رہتے ہیں۔

خوارق کا وجود دماغی | خوارق کا وجود ہمارے علمی اور دماغی ترقیات کے ترقی کا سبب ہے | راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ ٹھیک ٹھیک کہا جائے تو شبہ یہ فکر کے لئے مہینز کا کام دیتا ہے اور اگر یہ ہی فرض کر لیا جائے کہ وہ آپکی ارتقائی کوششوں کے راستہ میں حائل ہے تو افسوس یہ ہے کہ اس کا راستہ سے ہٹا دینا بھی آپ کے قبضہ میں نہیں۔

خوارق کی انبیاء کی طرف نسبت | تماشہ یہ ہے کہ عام قوانین فطرت کی ملحوظین کو زیادہ تکلیف دہ ہے | فضا میں جب بعض غیر معمولی واقعات حسب اتفاق پیش آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ماننے والوں سے جنگ نہیں کرتے لیکن اسی کے مشابہ کوئی چیز جو روزمرہ کے عام معمول سے ذرا مستبعد ہو اگر کسی بڑے سے بڑے جلیل القدر پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائے تو فوراً شکوک و شبہات کی لہر مہا بے دلوں میں دوڑنے لگتی ہے اور اس کی نفی کرنے کی ہر ممکن صورت پر ہم غور کرنے لگتے ہیں۔

فرانس کے مشہور و معروف فیلسوف کامل فلاسٹون نے اپنی کتاب المجهول والمسائل الروحية میں ایسی عورت کا ذکر کیا ہے جس کا ایک

پستان بائیں ران میں تھا۔ اور وہ بچہ کو اس سے دودھ پلاتی تھی۔ یہ عورت
۱۸۲۶ء میں پیرس کی جیتہ فضلا کے روبرو پیش ہوئی۔

پھر ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں کہ ایک مرد کے پیٹ سے تشریح
کے بعد لڑکا نکلا جو اس مرد کا توام تھا۔ اسی کے جسم میں مدۃ العمر مجوس
رہا، ڈاڑھی نکلی اور بوڑھا ہوا۔

اس فرض کیجئے کہ اسی طرح کے فلقات طبیعیہ کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے
کہ فلاں پیغمبر کے اعجاز فلاں دلی کی کرامت سے فلاں زمانہ میں ایسا ہوا تھا
تو منکرین اعجاز کسی نہ کسی عنوان سے اس کی تردید پر فوراً کمر بستہ ہو جائینگے۔
جاپان میں قیامت خیز زلزلہ آیا، کتنی ہی بستیاں تباہ ہوئیں اور
کتنی ہی مستحکم عمارتیں منہدم ہو گئیں۔

چند سال ہوئے صنل ہر دولی میں بگولہ اکٹھا جس سے ایک جھیل کا پانی
باسکل اڑ گیا اور دوسری جگہ جھیل بن گئی۔ اسی طرح کے اوقات جو خوارق میں
سے نہیں۔ صرف قلیل الوقوع ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور ایک منٹ کے لئے بھی اُن
کو غلط نہیں سمجھتے۔

لیکن کیا قیامت ہے کہ مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
باسعادت کے وقت اگر معتبر سے معتبر راوی بھی یہ خبر دے کہ ایوان کسریٰ
میں زلزلہ آیا، اس کے چودہ کنگرے گر پڑے یا دیانے سلاوہ خشک ہو گیا
یا فارس کی ہزار سالہ آگ بجھ گئی تو متشککین کو اس کے ماننے میں پس و پیش
ہونے لگتا ہے !

خیال کیجئے زلزلہ کا آنا کسی بڑی سے بڑی عمارت کا شکستہ ہونا،
 دریا کا خشک ہو جانا اور آگ کا بجھنا ان میں سے کونسی چیز محال ہے یہ
 چیزیں تو فی حد ذاتہ خوارق میں سے بھی نہیں۔ پھر اگر یہ ہی چیزیں سب سے
 جلیل القدر، اور اولوالعزم پیغمبر کی قرب و وجاہت ظاہر کرنے یا اس کے
 عظمت و بابت مستقبل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حق تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے تو
 تم کو کیوں تردد ہونے لگتا ہے۔

روح کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے تاثیر و تاثر میں بعد مکانی
 یا زمانی خلل انداز نہیں ہوتا اور اس جوہر لطیف و نورانی کو اپنے عمل میں مسافت
 جسمانی کی کچھ پرواہ نہیں۔

پس اگر روح محمدی صلعم کی نورانیت عظیم نے حضرت آمنہ کے لئے
 مکہ سے بصری تک روشن کر دیا تو اس میں کیا اشکال ہے۔
 کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ خداوند قادر و توانا، نظام تکوین اور قوانین طبیعیہ
 کے استعمال میں کوئی تصرف آپ کی اطلاع اور مشورہ کے بدون نہ کیا گئے
 (نعموہ باللہ)

اس کی امید آپ خدا سے تو کیا، اُس مسکین ایتھر سے بھی نہ رکھیں جو ہر
 قسم کے علم و شعور، قدرت اور ارادہ سے محروم ہے۔
خوارق کا ماننا وہم پرستی نہیں | آپ خوارق و معجزات کے ماننے والوں کو
 ”سادہ لوح“ اور ”دہم پرست“ کہا کریں لیکن تاریخی اوراق آپ کو بتلائیگی
 کہ اسی قسم کے ”سادہ لوحوں“ اور ”دہم پرستوں“ نے دنیا کو حکیمانہ حقائق

سے معمور اور دہم پرستیوں سے نفور کیا ہے۔ ان ہی دہم پرستوں میں ایسے ایسے
 عالی ہمت اور اولوالعزم انسان اُٹھے ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کی کمایا
 پٹ کر رکھ دی اور ادہام و تخیلات کا سارا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔

صدقت کے اعلان | بلاشبہ آج دنیا کی فضا بہت کچھ بدل چکی ہے اور
 سے گھبرانا نہیں چاہیے | بد خوارق کا نام زبان پر لانا بڑی بہادری کا کام
 ہے۔ لیکن ایک صدقت کے ماننے اور اعلان کرنے میں آدمی کو گھبرانا نہیں
 چاہیے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہی خوارق و معجزات کا مذاق اڑانے
 والے اُن چیزوں کے ثابت کرنے کے دریے ہوں گے جن کو آج رد کر رہے ہیں۔
 صدقت ممکن ہے کہ اپنا ساف چہرہ دکھلانے میں کچھ تاخیر کرے
 لیکن وہ ضرور ایک دن ایسی طرح متحلی ہوگی کہ دیکھنے والے اُس سے انگلیں
 نہ چرا سکیں گے۔

انجام ہمیشہ صدقت کے ہاتھ ہے | دیکھو! دنیا کے سب سے بڑے متحد
 صلی اللہ علیہ وسلم لے جب نعرہ توحید بلند کیا تو رُوسے زمین پر کوئی بھی ہنوا
 کرنے والا نہ تھا لیکن فنائے کعبہ سے توحید کا جو ”صور“ پھونکا گیا آج
 ہم مندروں اور کلیساؤں تک میں اس کی گونج محسوس کر رہے ہیں۔
 آج جو اقوام دغل دولت توحید سے نہید ست ہیں وہ بھی اندر ہی اندر
 اپنی محرومی اور تنہیستی کا ماتم کرتی ہیں اور موحدین کے روبرو شرم سے
 اُن کو سر اٹھانا مشکل ہے۔

ہم کو یقین ہے کہ اسی طرح ایک دن پیغمبروں کے اعجاز اور ادبیا کی

کلمات کا انکار کرنے والے بھی اپنے اس جہل اور ضیق نظر پر پشیمان ہونگے جس کا نام انہوں نے علم رکھ چھوڑا ہے اور جسے وہ سائنس کی بڑی بھاری عقیدت مندی سمجھتے ہیں۔ **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّٰ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ** سائنس خوارق کی تسلیم کیلئے ہم نے اماریت صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستہ صاف کر رہی ہے | کا یہ ارشاد پڑھا تھا انی واللہ ابصر من

ورائے کما ابصر من بین یدئی یعنی میرا دیکھنا مواجہہ پر موقوف نہیں بلکہ بیٹھ بیٹھ کی چیزیں بھی مجھے ایسے ہی نظر آتی ہیں جیسے کہ سامنے کی۔ بہت سے متفلسفین اس کو قانون فطرت کے خلاف سمجھ کر دریغ و تامل ہو گئے تھے لیکن حافظ ابن حجر وغیرہ محققین نے حدیث کو ظاہر پر حمل کر کے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور خوارق عادات میں شمار کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز ماہر علم بصارت نے انسان کی جلد میں قوت باصرہ کے راز پر روشنی ڈالی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کی جلد کے نیچے چھوٹے چھوٹے ذرات پائے جاتے ہیں جو سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ذرے ننھی ننھی آنکھیں ہیں، ان میں اسی طرح تصویر اتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی میں اتر ہے، یہ خیال کہ انسان کی کھال بھی اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح آنکھیں، کوئی نیا نہیں ہے، آپ جب کسی نابینا شخص کو بازار میں بھیڑ سے بچ کر گزرتے دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ تو اندھا ہے اسے راستہ کس طرح سوجھتا ہے۔ انسان کی پیشانی کی جلد کے متعلق یہ خیال ہے کہ اس میں قوت باصرہ موجود ہے۔ یہ دماغ کو اسی طرح پیغام پہنچاتی ہے

ڈاکٹر فرگول کا بیان ہے کہ آج سے ہزاروں سال پیشتر آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور عام طور پر رائج تھا۔ لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام کر سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اس نے جلد سے دیکھنے کا طریق ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اس میں سے مفقود ہو گئی، اگر اس حس کو دوبارہ ترقی دی جائے تو تعجب نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے اندھے بھی دیکھنے لگیں۔

بہر حال سائنس کی ترقی خوارق کی تفہیم میں بہت کچھ مدد دے رہی ہے اور اسی لئے ہم یہ اُمید رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ سائنس کے پجاری خوارق کی تسلیم کے لئے گردن جھکا دیں گے۔

ابھی چند روز پہلے جب یہ سننے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت جھک گئے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا یا حضور کے ایما سے وہ اپنی جگہ سے سرک گئے تو محدثین ان قصوں کی "اساطیر الاولین" کہہ کر ہنسی اڑاتے تھے، اور ان بیانات کو پُرانے مسلمانوں کی خوش اعتقادی یا وہم پستی پر حمل کرتے تھے۔ لیکن آج ماہرین علم نباتات نے نباتاتی زندگی کے جو حیرت انگیز حالات ظاہر کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور پودے فی الواقع زندگی کے وہ تمام حیثیات و تاثرات اپنے اندر رکھتے ہیں جو ابھی تک ذی رُوح مخلوق کی خصوصیت سمجھے جاتے تھے۔ ہر شخص جو نباتاتی زندگی سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ پودے اور پھول بھی اپنی غذا کھاتے، اپنا پانی پیتے اور اپنی بنید سوتے ہیں۔ ان میں بھی منسوں کا وصل و حفت ہوتا

ہے۔ ان کی بھی نسل چلتی ہے اور ان میں بھی بڑھاپا آتا ہے اور وہ بھی بالآخر موت کے چنگل میں پھنستے ہیں۔

لیکن بہت کم لوگ یہ یقین کرنے کے لئے تیار ہوں گے کہ پودے دیکھنے اور سننے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، ان پر عشق و محبت کا وار چلتا ہے۔ رنج و غم ان کو بھی ستاتا ہے اور وہ بھی ہماری طرح جذبات و حسیات سے متاثر پذیر ہوتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پودے اور پھول محض ہاتھ لگا دینے سے ٹسکڑ جاتے ہیں اور ذرا سے اشارے سے بند ہو جاتے ہیں، اس کی کھسی کی وجہ سے ایک پودے کا نام ہی ”چھوٹی موٹی“ پڑ گیا ہے۔

یہ تو وہ حالات ہیں کہ ہر انسان اپنی چشمِ عرباں سے دیکھ سکتا ہے لیکن آپ ہی کے ایک ہم وطن ماہر سائنس یعنی ”سر جگدیش چندر بوس“ نے اپنی مدتِ العمر کے تجربات سے پودوں اور درختوں کے جو حالات اپنے ایجاد کردہ عجیب و غریب آلات کے ذریعہ معلوم کئے ہیں، ان سے علمِ نباتات میں حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔

آپ تو پھول میں سوائے رنگ و بو کے اور کوئی رازِ فطرت نہیں پاتے لیکن آپ ”سر جگدیش چندر بوس“ کی جدید تصنیف کا اگر مطالعہ کریں جو پلانٹس آٹو گرافس اینڈ دیر ریوولوشن کے نام سے حال ہی میں شائع ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ماہر فن نے پودوں پر کس کس قسم کے تجربات کر کے کیسے کیسے حیرت انگیز انکشافات کئے ہیں اور ان سے فطرت کے کیسے کیسے

راز ہائے سربستہ معلوم ہوئے ہیں، ان حالات کے دیکھنے اور معلوم کرنے
سب سے اختیار زبان پر یہ شعر جاری ہو جاتا ہے ۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفترے ست معرفتِ کردگار

مختلف قسم کی ادویہ کا پودوں پر بعینہ دہی اثر مترتب ہوتا ہے جو انسان
یا جانور پر ہوتا ہے ۔ ”کلوروفارم“ پودے کو بھی اسی طرح بیہوش کر سکتا ہے
جس طرح ہمیں آپ کو،

ایک ایسا آلہ ”سربوکس“ نے بنایا ہے جس سے پودے کی حالت خواب
کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔

سب سے زیادہ ذکی الحس پودہ ”مائی موزہ“ ہے کہ ایک ذرا سی ٹہلی
چھا جانے سے وہ اونگھنے لگتا ہے اور شعاع آفتاب پڑنے سے فی الفور
چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ حالتِ خواب و بیداری کے تجربے اس پودے
پر خوب کئے جاتے ہیں۔

اس کے برخلاف ”جھنگا پھول“ کا پودہ ہے جو دریا ئے گنگا
کے کنارے ”بنگالی“ میں زیادہ ہوتا ہے یہ دن کے وقت خوابِ ستراحت
میں رہتا ہے اور شب میں اپنی پوری بہار دکھاتا ہے، افریقہ میں ناریل کے
ایسے درخت ہیں جو ساحل سمندر کی سخت اور تیز ہوا کی وجہ سے ایک طرف کو
بالکل ٹھیکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب یہ ہوا نہیں چلتی یہ درخت
بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کے پھل توڑنا بڑا دشوار

کام ہے لیکن وقت مقررہ پر یہ سب پھر ٹھیک جاتے ہیں اور دوسری صبح کو پھر اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

”بنگال“ کے اُس ”تاڑ“ کے درخت کا حال تو اکثر لوگوں کو معلوم ہو گا جو کہ طلوع آفتاب کیساتھ بیدار ہوتا ہے اور تدریجاً زمین سے اُٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جوں جوں سورج ڈھلتا جاتا تھا یہ درخت بھی جھکنے لگتا تھا اور غروب آفتاب کے ساتھ یہ بھی سرسجود ہو جاتا تھا۔

کیا نباتات کے متعلق یہ جدید انکشافات اور سرسجود کی تصانیف پڑھ کر کسی انصاف پسند طالبِ حق کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ سیرۃ النبی ﷺ علیہ وسلم کے اُن مستند و معتبر حقائق کی تکذیب کر دے جو نباتات میں حسّ و شعور، ارادہ، نطق، اور جذباتِ محبت وغیرہ کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں ہم اسلامی تاریخوں میں ”یا ساریۃ الجبل“ کا مشہور واقعہ پڑھتے تھے لیکن ”وائرلیس“ کی ایجاو سے پہلے ہمارے لئے یہ سمجھنا کس قدر مشکل تھا کہ شاید ایک روحانی ”وائرلیس ٹیلیفون“ کے ذریعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ساریہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی ہو۔

عالمگیر جنگ کے زمانہ میں ایک لاسکی پیام پٹر و گریڈ سے لندن کو چلا راستہ میں بعض جرمن اُسے جذب کرنے لگے۔ اوپر سے ایک فرانسیسی طیارہ نے ان جذب کرنے والوں پر بم پھینکا اور جرمن اپنی سعی میں ناکام رہے۔

دیکھئے یہ مادی واقعہ اس روحانی واقعہ سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے کہ عرش سے جو لاسکی پیام سرزمینِ حجاز کو جا رہا ہے شیاطین اُس کو اچکانا چاہتے

میں لیکن اوپر سے شہاب ثاقب کا گولہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے اور وہ
نا کامیاب و نامراد و شکستہ دینے جاتے ہیں۔

اس قسم کے ہزار ہا سائنٹیفک شواہد و نظائر نے خوارق اور دیگر مشکل
اور غامض مسائل کی تفہیم کے متعلق ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا۔ اور قوانین
قدرت کی نسبت اپنی تنگ نظری اور کم مانگی کی بنا پر جو غلطیاں ہم کر رہے تھے
ان میں سے بہت سی اغلاط کی اصلاح کر دی ہے

اب قانون کا لفظ استعمال کرتے وقت ہم کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے
اور کسی چیز کو روزمرہ کے معمول کے ذرا خلاف دیکھ کر جھٹ پٹ یہ دعوے
نہیں کر سکتے کہ وہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ ”قانون قدرت“ کے اس لفظ سے بھی ہم کو بہت کچھ
دھوکا دیا گیا ہے۔ یہ لفظ مرعوب کرنے والا تو بہت ہے مگر ہم جس مضمون
کو اس لفظ سے ادا کرنا چاہتے ہیں اُس کی یہ صحیح تعبیر نہیں مافی الحقیقت
جس چیز کا نام ہم نے ”قانون قدرت“ رکھا ہے وہ ”قانون عادت“ ہے۔

قدرت اور عادت | یہ دو لفظ ہیں جن کا فرق اُن کے سادہ مدلول ہی سے
ہویدا ہے۔ ایک کام کی قدرت (یعنی کر سکتا) اور ایک اس کی عادت (یعنی
کرتے رہنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

ہر انسان اپنے تئیں محسوس کرتا ہے کہ خور و نوش، لباس، سواری
اور معاشرت کے متعلق جو امور اُس کی عادت میں داخل ہیں وہ اُن کے خلاف
پر بھی قادر ہے، گو اُن کے خلاف عمل کرنا اس کی عادت میں داخل نہیں، اسی طرح

جو لوگ خدا کی ہستی اور اُس کی قدرت کے قائل ہیں اُن کو لامحالہ یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ خدا کی قدرت، ارادہ، عادت، یہ تینوں ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ خدا کر سکتا ہے وہ سب کر ڈالے، اور جو کر ڈالے اُسی کو بار بار اور ہمیشہ کرتا رہے، خدا کی قدرت اور عادت کو مترادف ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ ایسے دلائل موجود ہیں جو قدرت اور عادت کے تفاوت کو بخوبی ظاہر کرتے ہیں۔

دیکھو! ہم اُس قادرِ مطلق کی یہ عادت برابر دیکھتے چلے آتے ہیں کہ وہ بچہ کو رحم مادر سے نکالتا ہے اور پھر بتدریج پرورش کرتا ہے چنانچہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی حیران انسان یوں ہی آسمان سے گرا دیا گیا ہو یا زمین سے اُگ آیا ہو، مگر اس کے باوجود ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کی عادت مستمرہ کے خلاف رحم اور نطفہ کے توسط کے بدون انسان کو پیدا کرنا بھی خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ آخر ابتداء آفرینش میں جب انسان پیدا کیا گیا تو یقیناً اس کی کیفیت اس متعارف طریقہٴ پیدائش سے بالکل علیحدہ تھی اور تمام اقوام و مل کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ اس وقت ایک یا متعدد انسان بغیر ازواجِ منسل اور موجودہ قانون تناسل کے جانِ حیران محض خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ سے پیدا ہو گئے۔

پس جو مذہب یہ تسلیم کرتا ہے، قطعاً حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کے بعد قادرِ مطلق کو ظاہری سلسلہٴ اسباب میں ایسا جکڑ بند کر دے کہ خواہ کیسی ہی حکمت اور مصلحت کا اقتضار ہو مگر وہ ایک منٹ کے لئے ان اسباب کے سلسلہ سے

علیحدہ ہو کر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے بھی مجبور اور عاجز ٹھہرے؟
 سبب و مسبب اور علت و معلول کے تمام سلاسل کو کسی ایسی حد پر
 ختم کرنا ضروری ہے جہاں خلاق عالم کا دست قدرت اسباب و وسائل کو چھوڑ
 کر براہ راست کسی چیز کو موجود کرتا ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہزاروں
 یا لاکھوں سال گذر جانے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ میں جو اہل بزل و کایزل
 ہے (معاذ اللہ) وہ زور قدرت باقی نہیں رہا جو اسباب سے الگ ہو کر اب کسی
 چھوٹی یا بڑی چیز کو ایجاد کر سکے

بلاشبہ اس کے کمالات لازوال اور ہر قسم کے نقص و فتور سے یکلی منزہ
 ہیں اور اس کی قدرت میں یقیناً یہ داخل ہے کہ جب چاہے سبب کو بدون مسبب
 کے اور مسبب کو بدون سبب کے پیدا کر دے مثلاً آگ موجود ہو اور نہ جلانے
 یا کوئی چیز جل جائے مگر آگ موجود نہ ہو۔

بے شک آگ سے جلانا اس کی عام عادت ہے لیکن اگر کبھی کسی مصلحت سے
 اس عادت کے خلاف ظاہر ہو تو وہ بھی تحت القدرۃ ہے

خرق عادت یعنی کبھی کبھی سلسلہ اسباب سے علیحدہ ہو کر محض قدرتِ اسوہ
 کے اظہار کے طور پر کوئی کام کرنا قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں عام عادت
 اور معمول کے خلاف ہوگا۔ لہذا اس کو قانون عادت کے خلاف کہنا صحیح ہو تو
 ہو مگر قانون قدرت کے خلاف قرار دینا اس لفظ کا غلط استعمال اور مغالطہ
 آمیز تعبیر ہے

قدرت اور عادت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسباب سے مسبب کا

پیدا کرنا، خدا کی عادت ہے اور بلا سبب کے مسبب بنا دینا قدرت کا کام ہے اسباب کا سارا سلسلہ قدرت کا بنایا ہوا ہے نہ یہ کہ قدرت اسباب کی بنائی ہوئی ہے اور اسی لئے قدرت تو اسباب پر حاکم ہوگی، لیکن اسباب مساو اللہ قدرت کے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈال سکتے۔

عادتِ عامہ و خاصہ

معجزہ خدا کی خاص عادت ہے | قدرت اور عادت کی اس تفریق کے وقت ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے یعنی جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں عادت کی بھی دو قسمیں ہیں :-

(۱) عادتِ مستمرہ عامہ (۲) عادتِ موقتہ خاصہ

عادتِ عامہ مستمرہ سے مہری مراد وہ عادت ہے جس کا استعمال بکرات و مراتب، جلد جلد اکثر اور پیشتر اوقات میں ہوتا رہتا ہے اور اس کے بالمقابل ”عادتِ خاصہ موقتہ“ وہ ہوگی جس کا تجربہ گاہ بگال نا اور مواقع میں ہوا کرے۔

مثلاً ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نرم خو، حلیم الطبع اور بردبار ہے، ہزار گالیاں سننے اور اشتعال دلانے پر بھی اسے غصہ نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بار بار یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ جب کبھی مذہب پر حملہ ہو یا اس کے سامنے پیغمبرِ مدیہ السلام کی ادنیٰ سی توہین کی جائے اُس وقت غصہ سے یتاب

ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو توہین کے وقت اس کی یہ سخت گیری اور درشتی اگرچہ اس کی عام عادت (برود باری، عفو و درگزر) کے مخالف ہے لیکن وہ بجائے خود اس کی ایک خاص اور مستقل عادت ہے جس کے تجربہ کا موقع گاہ بگاہ اس کے اسباب مہیا ہونے پر ملتا رہتا ہے۔

یاد رکھو! جس چیز کا نام ہم معجزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے جو اس کی عام عادت کے گو خلاف ہو مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے موافق ہوتا ہے، کیونکہ خاص اوقات میں مخصوص مصلح کی بنا پر عام عادت کو چھوڑ کر خوارق و معجزات کا ظاہر کرنا یہ بھی حق تعالیٰ کی خاص عادت سلسلہ اسباب و مسببات کا قائم رکھنا اگرچہ اس کی عام عادت ہے لیکن بار بار یہ بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ جب اپنے سفراء اور مقربین کی تصدیق کرانا ہوتی ہے تو ان کے ہاتھوں پر وہ غیر معمولی علامات ظاہر کرتا ہے جس سے دنیا سمجھ لے کہ بیشک یہ اس کے سفیر اور مقرب و معتمد ہیں جن کے دعوے کی تصدیق و تنویہ کے لئے وہ خلاف معمول چیزیں پیش کر کے ساری مخلوق کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیئے عقل اور فطرت کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ خدا اپنے خاص و فادار بندوں کے ساتھ وہ معاملہ جو دوسروں سے نہ کرے، کیا ایک گاؤں کے ٹکھیا یا نمبردار کے کہنے سے وائسرائے وہ کام کر سکتا ہے جو ایک صوبہ کے گورنر کے کہنے سے کرتا؟

مال، باپ، بیوی، اولاد، احباب، اقارب، حکام، رعایا غرض ہر ایک کے ساتھ انسان کا معاملہ اور اس کی عادت جداگانہ ہوتی ہے جو ثابت کرتی

ہے کہ یہ حاکم ہے یہ محکوم ہے ، یہ باپ ہے ، یہ لاڈلا بیٹا ہے ، بسا اوقات جو بے تکلفی یا خلافت طبع امور کا تحمل آدمی اپنے مخلصوں اور دوستوں کی رعایت سے کر لیتا ہے وہ ہرگز ساری دنیا کے دباؤ سے نہیں کر سکتا۔ ایک استاد کا خاص خاص شاگردوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تمام طلبہ سے مستثنیٰ ہوتا ہے ، ان سب صورتوں میں عام عادت سے علیحدہ معاملہ کرنا ہی قرین قیاس اور عقل و فطرۃ کے موافق ہے ، تاکہ تفاوت مراتب اور اختلاف مدارج کے سمجھنے میں کوئی مغالطہ اور اشکال نہ رہے ۔

اس امر کو ملحوظ رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ معجزہ فطرت کا مقتضا ہے اس کے مخالف کیونکر ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر معجزات ظاہر نہ ہوں تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا۔ سفاہت ہوگی۔

جو لوگ خدا کے یہاں وجہ ہیں اپنی جان ، اپنی آبرو ، ہتھیلی پر رکھ کر خدا کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور خدا ہی ان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ”آج تمہاری سب کی نجات میرے اتباع میں منحصر ہے“ ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے علم عادت سے بالاتر کا رملے خدا کی قدرت کے ظاہر ہوں جو کہ تمام دنیا کو اپنی نظیر پیش کرنے سے تھکا دیں اور تمام مخلوق کو عاجز کر دیں ، یہ ہی معنی ہیں معجزہ کے ،

یاد رکھیے کہ ”معجزہ“ خدا کا فعل ہوتا ہے ۔ اس کو نبی کا سمجھنا سخت غلط ہے ۔

خدا کی فعل انسانی افعال سے بدایت ممتاز ہوتا ہے | بلاشبہ خدائی فعل اور

میں قابلِ بصیرت اور ساری دنیا میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب تم بھی کانڈ وغیرہ کے پھول نہاتے ہو گلابِ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ تمہارے پھول پر پانی کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو تمہاری صنعت کا سارا بول کھل جاتا ہے لیکن قدرتی پھول پر پانی گرتا ہے تو اس میں اور زیادہ صفائی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

عسوس مہولی ہے۔
انسان جانداروں، درختوں، پھولوں کی تصویر کھینچ لیتا ہے، مگر مچھلی کی
آنکھ، مکھی کا پر، مچھر کی ٹانگ، بلکہ ایک جو کا دانہ تمام عالم میں کہ بھی نہیں بنا
سکتا، لاکھوں مجسمے، کروڑوں بیل بوٹے دنیا کے صنّاع بناتے ہیں، مگر مچھر کا
ایک پر بنانے سے بالکل عاجز ہیں۔ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ يُقَرُّونَ
اسی کا نام خدائی فعل ہے اور جب ایسا فعل بدون توسط ان اسباب
کے جو اس کی تکوین کے لئے متعارف ہیں کسی مدعی نبوت کے ہاتھوں پر ظاہر
ہو اس کا نام معجزہ ہو جاتا ہے۔

ہو اس کا نام مجرہ ہو جائے۔ پس جب یہ ثابت ہوا کہ معجزہ امتہ تعالیٰ کا فعل ہے
معجزہ کوئی فن نہیں | پس جب یہ ثابت ہوا کہ معجزہ امتہ تعالیٰ کا فعل ہے
جو بدون تعاطی اسباب کے ظہور پذیر ہو تو دوسرے فضائی کاموں کی طرح
اس میں بھی کسی صانع کی صنعت کو دخل نہیں ہو سکے گا۔ بنا بریں تنجیم کہانت
مسمریزم، سحر، شعبدہ بازی کی طرح معجزہ کوئی فن نہیں جو تعلیم و درس سے
حاصل ہوتا ہو۔ یہ فنون سیکھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن معجزہ میں نہ تعلیم و تعلیم
ہے۔ نہ انبیاء کا کچھ اختیار اس میں ملتا ہے نہ معجزہ صادر کرنے کا کوئی خاص

ضابطہ اور قاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جب چاہیں ویسا عمل کر کے ویسا
 ہی معجزہ دکھلا دیا کریں بلکہ جس طرح ہم قلم لے کر لکھتے ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ قلم لکھتا ہے اور فی الحقیقت اس کو لکھتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا
 یہی صورت معجزہ کی بھی ہے ایسا نہیں کہ انبیا جس وقت چاہیں مثلاً انگلیوں
 سے پانی کے چشمے جاری کر دیں بلکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ مقتضی
 ہوتی ہے جاری ہو سکتے ہیں، بر خلاف فنون سحریہ وغیرہ کے جو تعلیم و تعلم سے
 حاصل کئے جاتے ہیں ان پر جس وقت چاہیں قواعد مقررہ اور خاص خاص اعمال
 کی پابندی سے یکساں نتائج اور ایک ہی طرح کے آثار و کیفیات دکھلائے
 جیا سکتے ہیں مگر آج تک مدعیان نبوت و اعجاز کی طرف سے کوئی درسگاہ
 معجزہ سکھانے سکھانے کی نہ بنی، نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ مہد ہوا، نہ
 کوئی کتاب تنجیم مسمریم سحر کی طرح معجزات سکھانے والی تصنیف کی گئی بلکہ
 وہ خدا کا فعل ہوتا ہے جو تمام دنیا کو تھکا دیتا ہے۔ اگر انفال میں سے ہے
 تو اس جیسے فعل سے دنیا عاجز ہے اور اگر اقبال میں سے ہے تو اس جیسے
 کلام سے تمام دنیا کے بولنے والے مجبور اور درماندہ ہیں، رسول کے اختیار
 یا قدرت کو بھی اس میں پورا دخل نہیں، اسی واسطے انبیاء سے جب معجزات طلب
 کئے گئے تو انہوں نے اللہ پر مومل کیا، فرماتے ہیں -

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
 أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَجَبٌ فَتَفْجُرَ لَنَا نَهَارًا
 خِلَالَهَا تَفْجُرُوهَا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا

أَوْتَانِي بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ۚ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّحْمَتِيْ اَوْ تَتَوَفٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقِيَّتِكَ حَتّٰى
تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّىْ هُوَ
كُنْتُ اِلٰهًا بَشَرًا اَرْسُوْلًا ۝

اور وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہیں
لاؤں گے کہ یا تو ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ بہا نکالو یا کھجوریں
انگوڑوں کا تمہارا کوئی باغ ہو اور اس کے بیج میں تم بہت سی نہریں
جاری کرو کھاؤ یا جیسا کہ تمہارا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ہم پر
لا کر گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکھڑا کرو یا
رہنے کے لئے تمہارا کوئی طلائی گھر ہو یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور جب تک
تم وہاں سے ایک کتاب اتار کہ نہ لاؤ کہ ہم آپ اس کو پڑھیں ہم
تمہارے چڑھنے کو بھی باور کر مے والے نہیں۔ کہہ دو اے محمد صلعم،
کہ میں رسول تو ہوں مگر بشر رسول ہوں (خدا نہیں ہوں) معجزہ
تو بشر کا فعل نہیں ہے خدا کا فعل ہے۔ میرے قبضہ میں یہ نہیں کہ جو
چاہو تمہیں دیدوں بلکہ جس قدر خدا میری تصدیق کی علامات کے
طور پر کافی اور مناسب جانتا ہے ظاہر کرتا ہے۔

معجزہ کچھ ایسے حالات کے ساتھ آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون
کہ اس میں شبہ کی گنجائش نہ رہے کو دعوت دی اور عصا کا معجزہ
دکھایا اس کا بواب دینے کے لئے فرعون نے بڑے بڑے ساحروں کو جمع کیا

اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی لاکھیاں اور رسیاں لے کر پہنچ گئے، وہ سمجھے ہوئے تھے کہ موسیٰ بھی ہمارے ہم پیشہ ساحر ہیں۔ اسی لئے کہا۔

إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقَيْنَ

(پہلے تم ڈالو گے یا ہم)

مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”تم پھینکو“ جب انہوں نے اپنی لاکھیاں اور رسیاں پھینکیں اور وہ چلتے ہوئے سائب نظر آنے لگے (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ) موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے حالانکہ اگر وہ بھی پیشہ و ساحر ہوتے تو ڈر کی کوئی وجہ نہ تھی۔

شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ خوف کیوں طاری ہوا اور کیوں طاری کیا گیا؟ یعنی خوف کا منشا کیا تھا اور اس کے طاری کئے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اگر کہا جائے کہ سانپوں کی صورت دیکھ کر ڈر گئے تو موسیٰ علیہ السلام بیسے منغبر کو ان لاکھیوں اور رسیوں سے کوئی خوف نہیں ہو سکتا تھا۔ خصوصاً جب کہ اسی نوعیت کے اعلیٰ خوارق کا تجربہ بھی دو مرتبہ کر چکے تھے، پہاڑ پر جو واقعہ ”انقار عصا“ کا ہوا اُس پر نہ لاکھیاں سن چکے تھے کیونکہ وہاں بھی خائف ہوئے وَلِیُّ مُدَبِّرٍ اَوْ لَمْ یُعَقِّبْ جِسْمَکَ جَوَاب میں کہا گیا۔

لَا تَخَفْ اِنِّیْ لَا یُخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ

(اے موسیٰ مت ڈر وہاں انبیاء در انہیں کرتے)

پھر دوسری مرتبہ فرعون کے سامنے لالچی ڈال کر بھی دیکھ چکے تھے۔
 شیخ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیار پر بشری خوف تھا جو کہ وہیں نکل
 چکا تھا۔ اب دوسری دفعہ جو خوف ساحرین کے مقابلہ میں طاری ہوا، یہ اس وجہ
 سے کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ساتھ میں کوئی طاقت اور قدرت
 نہیں، کہیں ساحرین کی اس شعبہ بازی کے سامنے حق کا کلمہ پست نہ ہو
 جائے اور بے وقوف لوگ ان جھوٹے کہشموں کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑ جائیں
 چنانچہ جواب میں ارشاد ہوا۔

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ

(دروست تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے)

یہ تو خوف کا غشا تھا آگے اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ جب ڈر گئے
 اور ڈرے ہوئے آدمی پر خوف اور گھبراہٹ کے جواثر ہو پیدا ہوتے ہیں اُن کو
 محسوس کر کے ساحرین سمجھے کہ ہمارے پیشہ کا آدمی ہرگز نہیں۔ یا کم از کم اس کو
 کوئی سحرانہ عمل ایسا معلوم نہیں جس سے ہمارے مقابلہ میں قلب کو مطمئن
 رکھ سکے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا جو بازن اللہ تمام جادو
 کے سانپوں کو نکل گیا تو ساحرین نے یقین کر لیا کہ یہ سحر سے بالاتر کوئی اور حقیقت
 ہے۔ وہ سب بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور چلا اُٹھے کہ ہم بھی موسیٰ اور
 ہارون کے پیروکار پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے بہت کچھ دھمکیاں دیں
 اور خوزدہ کرنا چاہا مگر اُن کا جواب صرف یہ تھا۔

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لَبِيعُهَا لَنَا خَطَايَا نَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِنَّ
 مِنْ السُّمْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

رجو کچھ تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ گزرتو اس سے زیادہ نہیں کہ صرف
 اسی دنیا کی (چند روزہ) زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے ہم تو اپنے
 رچی دلائیوت پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری
 خطائیں اور ان سادہ حرکتوں کو معاف فرمائے جو تو نے ہم سے
 زبردستی کرائیں اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

اور جو لوگ ایسی آیات جینات دیکھ کر بھی راہ حق پر نہ آئے اُن کا حال رہتا
 وَجَعَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِنَتْهَا أَنْسَهُمْ ظُلُمًا وَعُحُلُوٰه

انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ظلم سے اور زیادتی سے
 حالانکہ اُن کے دلوں کو (سچائی کا) پورا پورا یقین حاصل تھا۔
 خود فرعون کو خطاب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں :-

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

(تو خوب جانتا ہے کہ یہ آیات آسمان و زمین کے پروردگار کے صاف
 کسی نے نہیں اتاریں اور فرعون بیشک میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو
 اس علم کے بارخود ہلاکت میں گر چکا ہے)

معجزہ خدا کی طرف سے نبوت کی فعلی تصدیق ہے | یہیں سے ہم اس نتیجہ پر

پہنچے ہیں کہ معجزہ فی الحقیقت حق تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی عملی تصدیق ہے۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یعنی حق تعالیٰ نے مجھ کو اپنے منصبِ سفارت پر سرفراز فرمایا ہے اور تمام بنی نوع میں سے مجھ کو اپنے فرامین و ہدایات پہنچانے کے لئے چھانٹ لیا ہے۔ نجات ابدی سے بہرہ ور ہونا صرف میرے ہی اتباع میں منحصر ہے۔ میرے اتباع سے الگ ہو کر عذاب الہی سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔

یہ سب دعاوی خدا تعالیٰ کے سامنے، اُس کی زمین پر، اُس کے آسمان کے نیچے با وائز بلند بار بار کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ میرے ہاتھوں اور زبان سے وہ چیزیں ظاہر فرمائے گا جو اس کی عام عادت کے خلاف ہوں گی اور دنیا اُن کی مثال لانے سے عاجز ٹھہرے گی۔ پھر اسی کے موافق مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہو تو یہ یقیناً خدا کی جانب سے اُس کے دعوے کی عملی تصدیق ہے اور خدا تعالیٰ چونکہ جھوٹی تصدیق نہیں کر سکتا لہذا نبی کا دعوئے معجزہ کے ظہور کے بعد سچا ثابت ہو جاتا ہے۔

اسی لئے بلا خوف تردید یہ یقین رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ جو تمام سچائیوں کا سرچشمہ اور صدقوں کا خزانہ ہے، کسی انسان کو یہ دسترس نہ دے گا کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے برابر ایسے خوارقِ عادت دکھاتا رہے کہ دنیا اس کے مقابلہ سے عاجز ہو جائے، ضرورت کہ خدا ایسے حالات بر روئے کار لایمگا کہ اس کی طرف سے جھوٹے کی عملی تصدیق نہ ہونے پائے۔

فعلی تصدیق کی مثال | آپ مسیحوں میں دیکھتے ہیں اور کونسلوں اور پارلیمنٹوں

کا حال سنتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ، تجویز یا انتخاب پر بحث چھیڑ جاتی ہے تو ذریعین کی پوری زور آزمائی اور رد و کد کے بعد فیصلہ کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ رائیں شمار کر لی جائیں۔ جس کے لئے شرکاء اجلاس سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور یہی ہاتھ اٹھادینا یا نہ اٹھانا اس ریزولیوشن کی تصدیق و تائید یا تکذیب و تردید کے لئے کافی ہوتا ہے۔ زبان ہلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔

ایک شخص کی نسبت پبلک جلسہ میں راشلی جاتی ہے کہ آیا جھپور کو اس پر اعتماد ہے؟ اس پر ہاتھ اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ یہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اُن سب کی رائے اس شخص کے حق میں ہے۔ ہم دن رات سینگروں دفعہ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائیں اس کو کسی چیز کے ثابت کرنے یا نہ کرنے میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن یہی ہمارا ہاتھوں کی وضع طبعی اور ہیبت اصلی کے خلاف اوپر کواٹھا دینا جب کسی ریزولیوشن کی تسلیم و انکار یا کسی دعوے کی صحت و بطلان کی آزمائش کے موقع پر ہو تو غبی سے غبی انسان کو بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اس وقت کھڑے ہوئے ہاتھوں ہی کے شمار سے رایوں کا شمار کر لیا جاتا ہے اور پھر بڑے نازک اور عظیم الشان مسائل کے فیصلے ہاتھ کی اس غیر طبعی حرکت پر بے چرن دجرا ہو جاتے ہیں پس جس طرح ہاتھوں کا مجھے لٹکانے رکھنا آدمی کی عادت اور وضع طبعی کے موافق ہے اور اوپر کواٹھانا کبھی کبھی خاص ضرورت اور مصلحت سے ہوتا ہے اور یہی غیر طبعی وضع جب کسی ریزولیوشن پر ووٹ لینے کے اختیار کی جائے تو اس ریزولیوشن

یاد دعوے کی بے شک و شبہ تصدیق و تائید سمجھی جاتی ہے۔
 ٹھیک اسی طرح حق تعالیٰ شانہ کا جو فعل عام سنن طبعیہ کے سلسلہ میں ظہور پذیر
 ہووے اس کی عام سنت اور عادت کہلاتی ہے اور جو اسباب سے علیحدہ ہو کہ
 کسی خاص مصلحت اور حکمت کے اقتضائے ظاہر ہووے خرق عادت ہے۔
 اور یہی خرق عادت جب کسی شخص کے دعویٰ نبوت اور تحدی کے بعد اس
 سے یا اُس کے کہنے کے موافق صادر ہووے مُعْجَزہ ہے کہ جو من جانب اللہ اس کے
 دعویٰ کی فعلی تصدیق ہے۔

مُعْجَزہ اگر اُمت، اَرہاقس | لیکن اسی کے مشابہ کوئی خرق عادت اگر کسی
 نبی کے متعلق اس کے دعویٰ نبوت یعنی بعثت اور تحدی سے پہلے ظاہر ہو اُس کو
 اَرہاقس کہتے ہیں، اور اگر کسی غیر نبی کے ہاتھ پر اتباع نبی کی برکت سے اس قسم
 کے خارق عادات نشانات دکھلائے جائیں تو اس کا نام کرامت ہے۔
کرامت اور استدراج کا فرق | ہاں ایک چیز ان تینوں کے سوا اور ہے
 جس کو متکلمین کی زبان میں استدراج کہتے ہیں یعنی وہ خوارق عادات جہ گاہ
 بگاہ کسی بدکار، گمراہ، فاسق یا کافر مشرک اور کذاب انبیاء کے ہاتھ سے
 ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ یہ خوارق بھی صورتہ اُن خوارق سے مشابہ ہو سکتے ہیں جن
 کا نام ہم نے کرامات رکھا ہے لیکن سمجھنے والوں کے نزدیک ان دو فعل میں ایسا
 ہی فرق ہے جیسا کہ ایک نجیب الطرفین مولود اور ایک ولد الزنا میں، کہ
 بظاہر دونوں بچے یکساں شکل و صورت رکھتے ہیں اور جی طور پر دونوں ایک
 ہی طرح کی حرکت و عمل کا نتیجہ ہیں۔ مگر محض اس لئے کہ اُن میں سے ایک بچہ

فعل حرام کا نتیجہ اور دوسرا عمل مشروع اور طیب کا ثمرہ ہے، ہم پیچھے کے تولد کو مذموم و قابل نفرت اور دوسرے کی ولادت کو محمود اور موجب مسرت و اہتمام سمجھتے ہیں۔

شبک اسی طرح جو ”خوارق عادات“ اتباع رسول اور خدا کے واحد کی پرستش کا نتیجہ ہوں وہ کرامات اولیاء کہلاتی ہیں جن کے مبارک و محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے برخلاف جو ”خوارق“ اتباع شیطان، عبادت غیر اللہ، فسق و فجور اور اخلاص الی الارض کے ثمرات ہوں۔ اُن کا نام سداستدراج اور ”تصرف شیطانی“ ہے۔ اور اسی جگہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم صرف کرامات سے ولی کو نہیں پہچان سکتے بلکہ ولی سے کرامات کو پہچانتے ہیں اور یہ بڑے شکر کا مقام ہے کہ حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہم کو اس قسم کے فروق طعین فرما کر التباس حق با باطل سے محفوظ رکھا ہے۔ واللہ ولی التوفیق

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ

وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَصَحْبِهِ

وَسَلَّمَ

